

índice

de artes y letras

ANTON CHEJOV,
por Helena Botzaris,
y «Cartas».

Págs. 21 y 22.

EL GRECO,
naturaleza en pena,
por Ramón Gaya.

Págs. 14 y 15.

LAS CARTAS DE TRIUNFO DEL
CINE ESPAÑOL, por Villegas
López.

Págs. 17 y 18.

LA «REALIDAD» Y LOS «PRIN-
CIPIOS», por José Aumente.

Pág. 23.

NO XIV - NUM. 135

MARZO 1960

PRECIO: 20 PTAS

Depósito legal: M. 40-1958

◀ Julio González es uno de los creadores a quienes más le debe la Historia del Arte de nuestro siglo. Su obra escultórica —«hagamos al hombre a semejanza del hierro»— puede considerarse como el símbolo adecuado y supremo de este tiempo. Su influencia en los más jóvenes artistas ingleses, alemanes, daneses, italianos y norteamericanos, por no citar sino a aquellos en quienes se advierte profundamente su huella, ha sido decisiva. La utilización exhaustiva por nuestro compatriota del hierro forjado y del espacio como elemento escultural, es de una expresividad sorprendente. Y lo que expresa, con estremecida puntualidad, es al hombre de hoy, y su paisaje. Sus rasgos esenciales son «la dignidad, la amplitud y la gentileza de espíritu».

Veamos aquí una de sus esculturas características. Amplia información en páginas 13 y 14.

Angel Alvarez de Miranda desempeñó la Cátedra de Historia de las Religiones de la Universidad de Madrid. Antes había sido director del Instituto de España en Roma. Y, antes todavía, animador de la revista «Alférez», que dejó cierta huella en un periodo de la vida universitaria española, por los años 47-48.

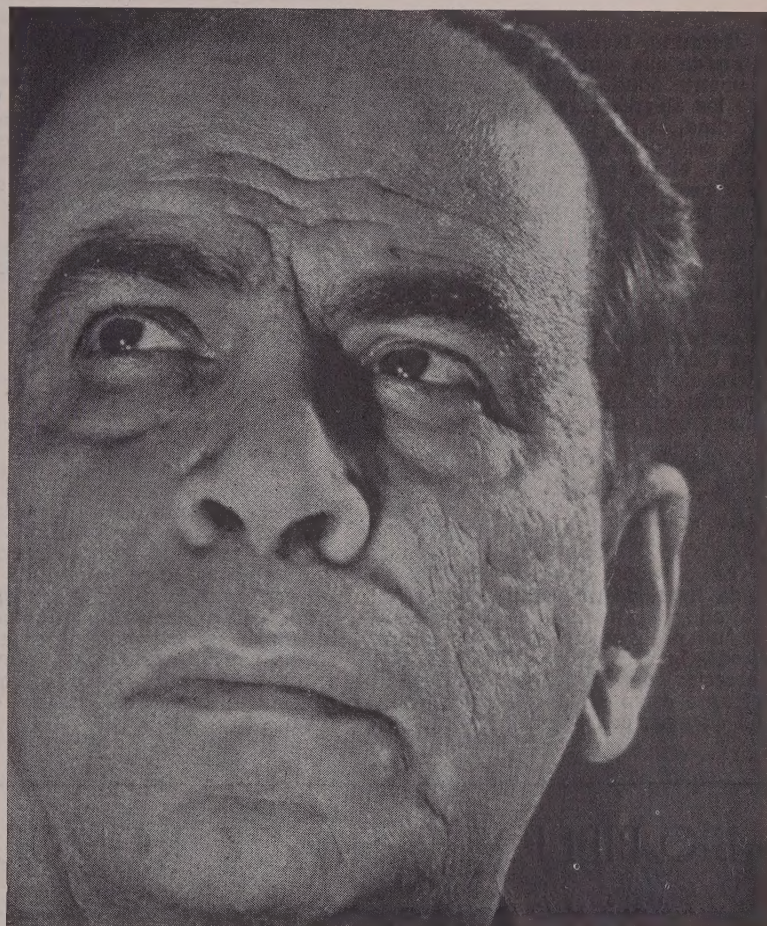
La vida de Alvarez de Miranda fué, en su último tercio, una durísima prueba.

ba. Afectado por la parálisis, llegó a la total inmovilidad. Sólo su cerebro fué consciente hasta el instante postrero.

En este número publica INDICE un largo texto del escritor: «Job y Prometeo», y también el Epílogo y el Prólogo con que José Luis Aranguren y Pedro Laín cierran y abren las OBRAS de A. Alvarez de Miranda, editadas por «Cultura Hispánica». —En la fotografía, el autor con don Ramón Menéndez Pidal. ▶

CANDIDATO AL NOBEL

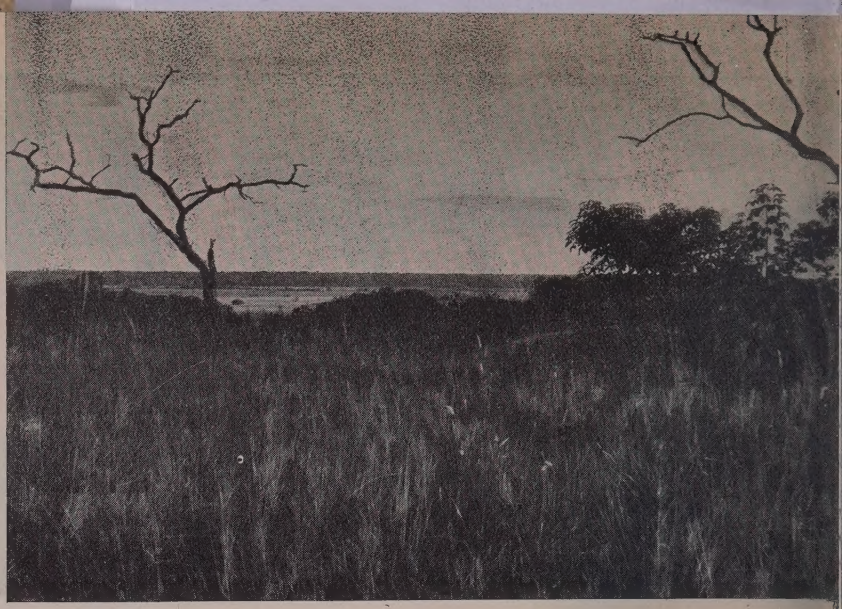
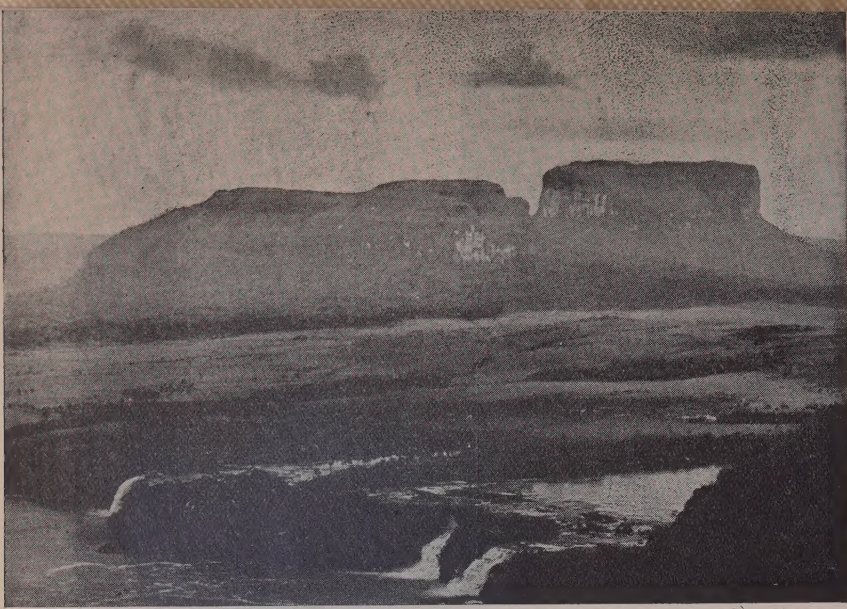
Ofrece INDICE en sus páginas 2, 3, 4, 5 y 6 algunos textos relativos a Rómulo Gallegos, escritos con presura. El novelista venezolano opta al Nóbel, con todo derecho, y propuesto por la voz unánime de Iberoamérica. INDICE añade la suya, tan modesta, en nombre propio y, hasta donde puede, en el de España. Aquí pasó Rómulo algún tiempo de su vida, al iniciar el exilio, años atrás. Vino de los Estados Unidos. «Aquí vivió callada y honradamente... Cantaclaro y Canaima las escribió en España y en España salieron sus primeras ediciones. Tres veranos—los de 1933, 1934 y 1935—los pasó en Galicia, tierra que le causó impresión y en la que se quedó una temporada, trabajando en sus libros y gozando de un paisaje con el que se sentía identificado, acaso, como piensa Andrés Bello, por posible herencia física: de ella pueden ser testimonio su primer apellido, y también el segundo, Freire; alguna vez, Rómulo Gallegos pensó utilizar el seudónimo literario de «Angel Freire.» ▶

CUALQUIER LIBRO !
CUALQUIER DISCO !

Solicítelos a
índice club

Nuestra LIBRERIA POR CORRESPONDENCIA
atenderá sus pedidos con máxima rapidez

Francisco Silvela, 55 - Apartado 6076 - MADRID

CANAIMA

El Orinoco

Término fecundo de una larga jornada que aún no se sabe precisamente dónde empezó, el río niño de los alegres regatos al pie de la Parima, el río joven de los alardosos escarceos de los pequeños raudales, el río macho de los iracundos bramidos de Maipures y Atures, ya viejo y majestuoso sobre el vértice del Delta, reparte sus caudales y despide sus hijos hacia la gran aventura del mar: y son los brazos robustos reventando chubascos, los caños audaces que se marchan decididos, los adolescentes todavía soñadores que avanzan despacio y los caños niños que se quedan dormidos entre los verdes manglares. (Cap. I.)

La montaña

La obsesión de contemplarla a toda hora, de no poder apartar la mirada del monótono espectáculo de un árbol y otro y otro y otro, ¡todos iguales, todos callados!... La obsesión de internarse por ellos, errante como un duende, despacio, en silencio, como quien crece... De

marcharse totalmente, de entre los hombres y fuera de sí mismo, hasta perder la memoria de que alguna vez fué hombre y quedarse parado bajo el chorro de sol del calvero donde hierve la vida que ha de reemplazar al gigante derribado, todo insensible y mudo por dentro, la mitad hacia abajo, oscuro, creciendo en raíces, la mitad hacia arriba, despacio, porque habría cien años para somarse por encima de las copas más altas y otros cientos para estarse allí, quieto, oyendo el rumor del viento que nunca termina de pasar. (Cap. XIII.)

La lluvia

¡El agua! Resonaba sobre el alto follaje el estrépito de las mangas copiosas que se perseguían y se resolvían de pronto unas contra otras por los opuestos caminos del viento, doblando la fronda trenzada. Tamborileaba sobre la mullida hojarasca, chorreaba por el tronco del árbol, corría hacia los bajumbales, hinchaba los cangilones, se precipitaba por las torrenceras, bramaba ya en las cañadas, azotaba recia y caliente el cuerpo del hombre desnudo. (Cap. XIV.)

DOÑA BARBARA

La llanura siempre

El llano enloquece y la locura del hombre de la tierra ancha y libre es ser llanero siempre. En la guerra buena, esa locura fué la carga irresistible del pajonal incendiado, en Mucuritas, y el retozo heroico de Queseras del Medio; en el trabajo: la doma y el ojeo, que no son trabajos, sino temeridades; en el descanso: la llanura en la malicia del «cacho», en la bellaquería del «pasa-je», en la melancolía sensual de la copla; en el pereoso abandono: la tierra inmensa por delante y no andar, el horizonte todo abierto y no buscar nada; en la amistad: la desconfianza, al principio, y luego la franqueza absoluta; en el odio: la arremetida impetuosa; en el amor: «primero mi caballo». ¡La llanura siempre! (Primera parte, capítulo VIII.)

Amanecer en el llano

Avanza el rápido amanecer llanero. Comienza a moverse sobre la sabana la fresca brisa matinal, que huele a mastranto y a ganados. Empiezan a bajar las gallinas de las ramas del totumo y del merecure; el talisayo insaciable les arrastra el manto de oro del ala ahuecada y una a una las hace esponjarse de amor. Silban las perdices entre los pastos. En el palao-

pique de la majada una paraulata rompe su trino de plata. Pasan los voraces pericos, en bulliciosas bandadas; más arriba, la algarabía de los bandos de güiriries, los rojos rosarios de corocoras; más arriba todavía, las garzas blancas, serenas, silenciosas. Y bajo la salvaje algarabía de las aves que e doran sus alas en la tierna luz del amanecer, sobre la ancha tierra por donde ya se dispersan los rebaños bravos y galopan las yeguas cerriles saludando al día con el clarín del relincho, palpita con un ritmo amplio y poderoso la vida libre y recia de la llanura. (Primera parte, capítulo VIII.)

La catira

La Catira, blanca y esbelta como una garza, era la potranca más hermosa de su yeguada; pero llegó el tiempo en que, vedada la hija para el amor del caballo salvaje, debía de ser expulsada del hatajo. El Cabos Negros le amusgó las orejas, le mostró los dientes, haciéndola entender que de allí en adelante no podían continuar juntos, y ella se quedó plantada en medio de la sabana, viendo alejarse la familia de la cual ya no formaba parte, juntos los delgados remos, temblorosos los rosados bellos, tristes los claros ojos. (Segunda parte, capítulo II.)

BIO-BIBLIOGRAFIA DE ROMULO GALLEGOS • por Ricardo Montilla

RICARDO Montilla, tan cercano a Rómulo Gallegos y conocedor de su persona, es tector y amigo de INDICE. Incluimos aquí un resumen amplio de la Bio-bibliografía que dedica al novelista, merecedor sin duda del galardón para el que le postulan candidato otros escritores de América: Miguel Angel Asturias, Guatemala; Carlos Fuentes y Fernando Benítez, México; Benjamín Carrion, Ecuador; Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y Enrique Labrador Ruiz, Cuba; Miguel Otero Silva, Venezuela...

Los citados constituyen un Comité que funciona simultáneamente en diversos países, los cuales defienden con carácter oficial la aspiración de Rómulo al Nobel.

Dos libros del maestro venezolano están traducidos al sueco, y otros muchos a casi todos los idiomas, incluido el ruso. En España aparecieron sus Obras Completas, en fecha reciente, editadas por Aguilar. Debemos a esta Casa la cesión generosa de algunas fotografías, que se reproducen en nuestras páginas.

VIDA

1884	Nace el 2 de agosto en Caracas.
1888-1900	Estudios de Primaria.
1901-1904	Bachillerato en el Colegio Sucre, Caracas, donde a la vez es maestro de Primaria.
1909	Funda la revista «La Alborada», donde empieza a escribir.
1912	Casa en Caracas con Teotiste Arocha Egui. Director del Colegio Federal de Barcelona.
1912-1918	Subdirector del Colegio Federal de Caracas (luego, Liceo Caracas). Miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. En 1918, Subdirector de la Escuela Normal de Caracas.
1919-1921	Director de la revista «Actualidades», donde publica cuentos.
1922	Edita la publicación «La novela semanal».
1922-1930	Director del Liceo de Caracas.
1930-1931	Senador por el Estado Apure, cargo al que renuncia, expatriándose voluntariamente.
1936	Regresa a Venezuela. Ministro de Educación con el Presidente López Contreras. Dimite a los tres meses por discrepancia con la política del régimen.
1937-1940	Diputado (de la oposición) al Congreso Nacional por el Distrito Federal.
1938-1941	Concejal del Ayuntamiento de Caracas, y Presidente en 1941.
1941-1948	Fundador y Presidente del Partido Acción Democrática.
1943	Doctor honoris causa de la Universidad de Morelia.

1948	Presidente constitucional de Venezuela. Viaje oficial a los Estados Unidos. Derrocado por un golpe militar el 24 de noviembre, es desterrado a Cuba. Doctor honoris causa de la Universidad de Columbia, Nueva York.
1949-1958	Residencia en Méjico.
1950	Enviada en Méjico. Candidato al Premio Nobel.
1951	Profesor honorario de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Doctor honoris causa de la Universidad de Costa Rica.
1954	Escritor residente de la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos. Gran homenaje continental con motivo de sus 70 años, y de los 25 de la publicación de Doña Bárbara.
1958	Fin de su destierro y regreso apoteósico a Venezuela, donde recibe numerosos homenajes, obtiene el Premio Nacional de Literatura, es elegido miembro de la Academia de la Lengua y, por segunda vez, candidato al Premio Nobel.
1959	El Presidente argentino Frondizi lo condecora con la Gran Cruz de San Martín. Premio «Alberdi-Sarmiento» de la Prensa de Buenos Aires. Nuevos homenajes en todo Venezuela. Condecorado con la Orden del Sol del Gobierno del Perú.

OBRA

1913	Los aventureros (cuentos).
1915	El milagro del año (drama).
1920	El último Solar (escrita en 1913. Reeditada con el título de Reinaldo Solar).
1922	La rebelión. Los inmigrantes.
1925	La Trepadora.
1929	Doña Bárbara.
1934	Cantaclaro.
1935	Canaima.
1937	Pobre negro.
1942	El Forastero.
	Juan de la calle (película cinematográfica, argumento, guión y dirección de Rómulo Gallegos).
1943	Doña Bárbara (película).—Sobre la misma tierra.
1949	Obras completas (Editorial Lex, La Habana).
1952	La brizna de paja en el viento.
1954	Una posición en la vida (ensayos).—La brasa en el pico del cuervo (inédita).
1957	La doncella y El último patriota (drama y cuentos. Premio Nacional de Literatura 1958).
1959	Obras completas (Editorial Aguilar, Madrid).
	Obras completas (Festivales Internacionales del Libro).

RÓMULO DE AMÉRICA

CON su cara tosca tallada, su seriedad natural, Rómulo Gallegos es un representante de América civil: casi su ejemplo vivo. El es el "personaje", el símbolo de la conciencia cívica americana, creciente... El doctor Ignacio Chávez, en México—otro hombre notable, digno de máxima estima—lo dijo en Caracas, dentro de su Universidad, en fecha reciente:

"El mundo entero lo conoce como la cumbre más alta de la novela americana, como el creador de personajes más auténticamente criollos y de mayor aliento universal. Yo lo he conocido en sus obras sombrías, cuando todo duele, el cuerpo, el alma y el pensamiento mismo, y fué entonces cuando mejor aprendí a admirarlo, porque si el escritor es grande, el hombre lo es más aún. Al oírlo siempre tuve la impresión de que en él había algo de las montañas de sus Andes, algo del viento de sus grandes valles, algo que da a la vez impresión de serenidad y de reciedumbre. Y al verlo recordaba la frase de nuestro santo laico de la Reforma, Melchor Ocampo: me quiebro, pero no me doblo".

De esta madera áspera, verde, rumoreante, están hechos los personajes de Rómulo Gallegos

—¡tantos y tan suyos!—y el propio autor. El novelista lo es por la absorción del alma ajena y por la trasfusión de la suya. Rómulo es el novelista nato. Cuanto toca se convierte en materia humana específica, peculiar: quiero decir que es "intercambiable", sin dejar de ser lo que es... Un personaje de Rómulo nos es afín, siendo quien su autor lo hizo. Exagerando: todos somos un poco "sus" personajes, porque con lo humano "común" cuenta al idear sus fantasmas literarios, arrancados de la vida y de la tierra. Por ello son tan puros, tan ciertos, tan lo que son...—valga la redundancia—.

Pero no acaba ahí Rómulo Gallegos. La tensión y altura del escritor se imbrican en su fibra humana, de la que nacen. Por lo que es noble Rómulo—tanto y más que en cuanto novelista, y al revés—es porque su obrar responde de sus ideas. No sirve a éstas en detrimento de la conducta; antes bien, de ellas las saca, con su hábito y ejemplo de vida las enaltece.

Puede decirse: "no acertó tal cual día; en tal vez pecó de sencillo, de tibieza o confianza..." Es lo de menos. Un hombre de la talla espiritual que

Rómulo, más que un ideólogo o político es un ejemplo de gallardía ética, de conciencia civil vigilante, según digo. Su papel consiste en clamar, en ser disconforme, en no dimitir su fuero responsable. Pues estos hombres son espejo de la Patria, eco o palpación de los pueblos en su mañana, su porvenir... De este jaez, cada cual según su índole y noción del mundo, fueron Vasconcelos y A. Reyes en México, y éste es el mérito inevaluable de Rómulo para Venezuela: "garantiza" un futuro digno, sin pacto con los "demonios" políticos... Los derechos de la civilidad—del espíritu, en definitiva—encarna, por su vida y su obra, el escritor. Esta es deuda nacional impagable. Un pueblo que carece de tales centinelas—la espada de fuego en la mano—no ingresó aún positivamente en la Historia. América está dentro. La llevan tras de sí, desde Bolívar, algunos personajes mayúsculos, como éste que celebra INDICE hoy, noble en su exilio—cuando los días amargos—y sereno en el éxito, con su veta humanísima, ya algo patriarcal. Desde aquí le saludamos con respeto, cual a un maestro de la decencia hispana.

J. Fernández Figueroa

ESCRITOR Y HOMBRE

Las Obras Completas de Rómulo Gallegos, editadas por Aguilar, se abren con un prólogo de Jesús López Pacheco. A él pertenece, resumido, el texto que abajo se incluye. Prólogo sin pretensiones críticas, pero bien ilustrativo. Para esta edición de sus obras, el novelista introdujo numerosas correcciones, de carácter ortográfico y textual; la más sustantiva atañe a las páginas últimas de «Reinaldo Solar».

CINCO hombres jóvenes, cansados de las calles de la Caracas de comienzos de siglo, más colonial que moderna todavía, se echaban a través de sus arrabales hacia el monte Avila. Iban en busca de paisajes hermosos, de horizontes más amplios y lejanos. Aún en los cerebros el eco de las últimas páginas leídas, en libros inmortales, y obras de profundas reflexiones sobre la historia del hombre y de la vida. Y este eco, resonando inmensamente, les hacía encontrar estrecho todo lo que en la ciudad se rodeaba. Allí, escuchando los trinos, los rumores de los árboles, la palabra larga y fértil de los arroyos, se entregaban a inacabables contemplaciones, y hablaban del arte, de la patria, del futuro... Desde aquella altura tendían la vista por la extensión de su patria que alcanzaban, y viendo aquel trozo de Venezuela, dirá uno de ellos más tarde: "¡aprendimos a que nos doliera el corazón por sus campos desiertos, sus tierras ciosas, su gente campesina al desabrigo de sus ranchos mal parados en los topes de los cerros, allá y allá... ¡Qué delgado el humo de los hogares que por encima de las teñumbres pajizas indicaba cocimiento de un escaso! ¡Cuán parecían a gritos de angustia las voces de llamada de las madres a los hijos que por entre los matorrales anuvieses hurtándose el cuerpo desnudito a sus quehaceres domésticos! Y ya teníamos instancia de sensibilidad para nuestra dolosa patria."

Enrique Soublette, Salustio González, Julio Planchart, Julio Horacio Rosales y Rómulo Gallegos. Cinco amigos de juventud imbricados por el "dolor de patria", por la contemplación melancólica, por la seguridad de que serían ellos los que cambiarían el mundo, por la afición a las letras. Hicieron su "primera salida al campo de las letras, con preocupaciones de algún contenido social y político", en la revista *La Alorada*.

Sólo Rómulo Gallegos, de aquellos cinco amigos contemplativos y preocupados, sigue en la misma vocación, a la que no ha dado de ser fiel a lo largo de toda su vida. Porque su vocación no sólo fueron las letras, sino también la de ser hombre, con toda la dignidad y firmeza que deben acompañar a la condición de tal, aunque tan pocas veces la acompañen. Hombre y escritor, una doble vocación, o dos caras de una sola en Rómulo Gallegos. La trabazón de su vida, de su obra, de sus ideas y de sus actos, se hace parecer, en su longitud de años y sufrimientos, como una maciza columna de cemento: si la obra es alta, la vida no lo es menos. Hoy, Rómulo Gallegos es, efectivamente, una poderosa columna de dignidad en la que están puestas las miradas de América.

LA literatura venezolana ha estado marcada en gran parte por un propósito reformista, mantenido como algo inmutable y característico en las diversas épocas, bajo los distintos movimientos y tendencias. La novela, de nacimiento más tardío que la poesía, se consolida bajo el signo del costumbrismo, de la sátira moral y política. El romanticismo, de tanta duración en el espíritu y en la cultura hispanoamericanos, le da un gran impulso. Se escinde luego con el modernismo en una tendencia intelectualista que, por la fuerza del naturalismo y del realismo, llega a incorporarse, como un elemento importante, pero no fundamental, en la corriente primitiva. *Peonia*, de Manuel Vicente Romero García, es la obra donde se funden las diversas tendencias, aunque sin conseguir una altura literaria. Pero sus caracteres esenciales, su fórmula, quedan fijados en ella para la novela posterior. *Doña Bárbara* misma, como ha señalado el gran crítico y novelista venezolano Arturo Uslar-Pietri (1), está dentro de la temática de *Peonia*, si bien a una gran distancia de ésta en cuanto a altura literaria.

LA obra de Rómulo Gallegos, representa una cima elevada sobre la tradición de las tendencias novelísticas de su país y de su continente; en ella se reúnen y llegan a una perfección superior las características más fundamentales, los elementos constitutivos de la novela anterior.

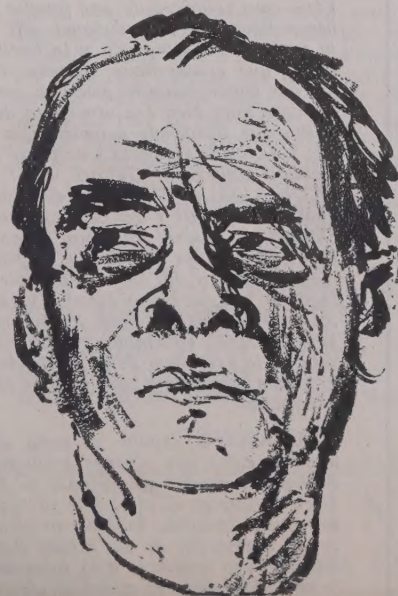
La naturaleza y la sociedad de sus tierras, principales determinantes de los conflictos novelescos, desempeñan un enorme papel en la novelística de Gallegos. El personaje, a través de una trama que parece como desdibujada en la vastedad natural o en la grandeza del problema, lucha contra la naturaleza, contra la sociedad, siendo él mismo parte de esa naturaleza, de esa sociedad. Esta es, quizá, una de las principales razones por las que la novela americana, en general, resulta grandiosa, primitiva, de una emoción virgen que no ha podido ser asfixiada por el intelectualismo europeo importado. Novela joven, poderosa, epopéyica, nacida en tierras "de impresionante silencio y trágica soledad, donde se siente que todavía no ha terminado el día sexto del Génesis, que aún circula por ellas el soplo creador" (2). A este especial carácter de las tierras atribuye ingeniosamente Rómulo Gallegos el fenómeno del caudillismo y el del individualismo de los latinoamericanos del trópico, y, por tanto, gran parte de los conflictos sociales, expresados por las siguientes antinomias: "Civi-

lización y barbarie, novedad y tradición, ideas europeas y realidad criolla, juventud y pasado, liberalismo ideológico y oligarquía de castas" (1).

Prácticamente, todas las novelas de Gallegos están dentro de esta temática, de estas preocupaciones. *Reinaldo Solar*, la primera, es la novela de las inquietudes intelectuales y artísticas de una generación, aunque ya hay en ellas un asomo, un poco idealista, de preocupación social y política. *Reinaldo Solar*, en su compleja personalidad, con algo de neurótico, llega a pensar en fundar una nueva y extraña religión (2); luego crea un partido político. Pero sus esperanzas, confusas, no llegan a triunfar: parecía destinado a morir antes de lograr realizar cualquier proyecto.

EL proceso de acercamiento a la realidad venezolana da un paso importante en la obra literaria de Gallegos con *La Trepadora*, donde se plantea el problema del mestizo,

(1) Arturo Uslar-Pietri, op. cit.
(2) Varios rasgos y circunstancias de la corta vida de Enrique Soublette, el amigo de juventud de Rómulo Gallegos, coinciden con los del personaje de éste, Reinaldo Solar. Sobre todo, este curioso proyecto de fundar una religión, que también sostuvo Soublette en la realidad, según nos cuenta Gallegos en «Mensaje al otro superviviente de unas contemplaciones ya lejanas» (incluido en *Una posición en la vida*). Esta suposición mía junto con el origen real del personaje de *Doña Bárbara* (véase «Perspectiva de la novela de Rómulo Gallegos», de John A. Crow, en *Humanismo*, cit., y «Cómo conocí a Doña Bárbara», que sirvió de prólogo de la edición conmemorativa de los veinticinco años de *Doña Bárbara*, impresa por el Fondo de Cultura Económica en 1954: pueden verse ambos trabajos también en *Una posición en la vida*), revelan el modo en que Gallegos creaba sus personajes. No eran previamente gestados en su mente, sino que los tomaba de la realidad, cuando al conocerlos o saber de ellos, tenía la revelación de su valor simbólico, de su significado humano y prototípico. *Doña Bárbara* se llamó en su primera versión «La Coronela», y parece que ésta era la más fiel a la realidad histórica del personaje central.

el ascenso en la vida nacional de un nuevo tipo de hombres y el progresivo hundimiento de las familias ricas, ya arruinadas por su propia inutilidad en medio de una vida remozada, joven, anunciadora de formas mejores.

En estas dos primeras novelas existe ya la oposición ciudad-campo, civilización-barbarie, sociedad-naturaleza, aunque sus dos términos están todavía un poco confusamente definidos. *Reinaldo Solar* es ya un civilizador, antecedente de Santos Luzardo, el personaje de *Doña Bárbara*; pero su voluntad de civilizar está mezclada con sueños casi místicos, con inquietudes intelectuales y artísticas, que le llevan a idealizar todo lo que toca. Su "dolor de patria" está marcado por el fracaso, por el pesimismo, por la separación radical de la realidad de su país, realizada en él por la formación universitaria y la sociedad caraqueña. El alegato contra la intelectualidad, contra las universidades, incapaces de crear hombres que puedan entender y transformar el país, sin menoscabo de su formación, es claro.

La esperanza está ya en *La Trepadora*: "... hasta ahora—dice el autor en el prefacio de esta novela—nuestra literatura ha sido amarga y desesperanzada, pero ya es tiempo de amar y confiar un poco." Efectivamente, en *La Trepadora*, Victoria, la hija de Hilario Guanipa, realiza en sí misma la fusión de los elementos más puros de la ciudad con la potencia salvaje de la naturaleza, con su alma de mestiza; su nombre es un símbolo de su significado como personaje.

Pero es en *Doña Bárbara* donde los elementos en contraste se definen claramente y la esperanza de progreso y civilización triunfa. Santos Luzardo es un intelectual, pero a la vez tiene algo de llanero que los libros no han podido enterrar en su alma, y que rebrota con fuerza al regresar al Llano. Su epopeya es la del civilizador americano con un sentido exacto de la realidad de su tierra. A la salvaje fuerza de la llanura, "devoradora de hombres", como *Doña Bárbara*, la "mujerona trágica", símbolo de caciquismo y atraso, de violencia y superstición, Santos Luzardo logra imponerle la ley del progreso. Marisela es arrancada al Llano y salvada por su primitivismo, puro e ingenuo, por la cultura y el amor. La justicia arraiga en la llanura.

Junto a estos personajes—personajes-símbolos han sido llamados por algún crítico—, hay en *Doña Bárbara* un magnífico cuadro de personajes secundarios, populares y reales, trazados con autenticidad psicológica, que dan humanidad a la novela y que han contribuido en gran manera a su difusión entre el pueblo venezolano y americano. Tienen un valor representativo insospechado a veces, casi resultan prototipos: Mister Danger (mister "Peligro"), Pernaleta, Mujiquita, Juan Primito, Pajarote, Balbino Pajiba... Los hombres de los pueblos americanos los conocen, saben lances y frases suyos, ríen con sus ocurrencias, los identifican con personajes de actualidad: han calado algunos de ellos en el alma popular, de donde salieron, como en España Sancho o Don Quijote.

Sin embargo, es el poderoso personaje de *Doña Bárbara* y el conflicto entre ella

y Santos Luzardo, magistralmente tratado, lo que le ha valido, sobre todo, la gloria a esta obra. Porque este conflicto, lejos de ser personal y episódico, adquiere grandeza histórica: es el conflicto fundamental de la América latina. A la estirpe de Doña Bárbara pertenecen los tiranos, esos hombres que han aterrorizado, como aquélla el Llano, a las repúblicas latinas del nuevo continente; a la de Santos Luzardo, los defensores de la libertad, de las ideas, del progreso.

Cantaclaro es la segunda gran novela de Rómulo Gallegos. Ciro Alegría la ha definido como "versión llanera del trovador clásico". En ella se funden y equilibran las dos corrientes principales de la novela venezolana, según Uslar-Pietri: criollismo naturalista y modernismo artístico.

Con *Canaima* se completa la magnífica trilogía de Rómulo Gallegos. Aquí es la selva, la feroz selva cauchera venezolana, y los indios, con sus ritos y supersticiones, los que "devoran" al hombre civilizado, Marcos Vargas. Pero la esperanza, es decir, la fusión de lo mejor de los dos elementos en contraposición, en un esquema de acción que en cierto modo recuerda a *La Trepadora*, surge al final: otro Marcos Vargas, hijo del primero, vencido por la selva, y de una india, sale de la selva camino de la ciudad para educarse en ella. Y, curiosa coincidencia, regresa navegando por el río Orinoco, del mismo modo que navegando por el Arauca Santos Luzardo fué de la ciudad a la llanura. Los ríos son los caminos naturales que comunican la naturaleza y la civilización; su curso lento y poderoso es la imagen de la marcha del progreso: de sus fuentes, de las inmensas galerías de selvas que atraviesan, traen a la ciudad una fuerza primitiva y pura con la que lavarán su corrupción, su extranjerismo, para crear una sola corriente, ancha y segura, capaz de enfrentarse y mezclarse al gran mar de la historia.

Pobre Negro (1937) es la novela de la raza que "lleva la culpa—que no cometi—pintada en la piel". Un vergonzoso problema social, venezolano y americano, se planteará en ella, con la generosidad y la comprensión que caracteriza a Rómulo Gallegos. Con esta novela quedan abordados en su obra todos los elementos étnicos del pueblo venezolano.

Sobre la misma tierra es la novela del petróleo venezolano. Con ella y con *El Forastero*, se completa la visión novelesca que el autor ha dado de su país, visión en la que no falta ninguno de los problemas fundamentales que éste tiene planteados. Y, como ya he dicho, no sólo de su país, sino de toda la América latina, que ve en *Doña Bárbara* "su" novela, la obra literaria que plasma su epopeya y su alma.

Pero aún caben en Rómulo Gallegos otros temas, otras preocupaciones. *La brizna de paja en el viento*, novela de gran fuerza dramática, aborda un tema cubano: el movimiento revolucionario que se produjo entre los universitarios de La Habana bajo la dictadura de Machado.

Rómulo Gallegos escribió también un guión cinematográfico sobre un personaje histórico femenino que, por su fuerte temperamento, que le identifica en cierto modo con Doña Bárbara, parece destinado a la pluma del novelista venezolano: Juana de Arco. El guión se titula "La Doncella", y fué hecho para un productor mexicano que hasta ahora no ha relizado la película.

Pocos escritores latinoamericanos hay con una obra literaria de la importancia que tiene la suya. Hay, sí, novelistas de una buena novela, e incluso muy buena; pero una trilogía como *Doña Bárbara*, *Cantaclaro* y *Canaima* no puede ser presentada más que por Rómulo Gallegos. Sus cuentos son, frecuentemente, verdaderas joyas del arte narrativo. Con una técnica de novela, la mayor parte de las veces, les ha sido señalado por algunos críticos la falta de que son, más bien, apuntes, esbozos de personajes, de situaciones... Mucho puede haber influido en este juicio el curioso error sobre la composición de *Reinaldo Solar* a que ya he aludido. Sus artículos, conferencias y charlas, algunas de éstas muy amenas, poseen un valor importantísimo para la cultura y las ideas contemporáneas de la América latina; con ellos se completa su obra literaria e intelectual, de proporciones inmensas, si no muy vasta. Rómulo Gallegos, clásico de las letras y de la lengua⁽¹⁾, ídolo en vida de un continente, es un caso extraordinario en la literatura de España y América. Como hombre y como escritor. Su obra, humana y literaria, y su personalidad, ya gigantescas ambas, han realizado y mantenido cierta aquella magnífica definición que dió Martí de América: "Continente de la esperanza".

Jesús LOPEZ PACHECO

(1) Su manejo del idioma castellano es de una precisión que pocos escritores, incluso entre los nacidos en España, han logrado. Tiene un vocabulario riquísimo enriquecido con neologismos y neologismos que usa con gran acierto; utiliza, a veces, vocablos que los escritores españoles desconocen o, por lo menos, no emplean, a pesar de estar autorizados por el uso y la Academia; su sintaxis es, al mismo tiempo, moderna y clásica, cervantina y venezolana; sus diálogos tienen autenticidad y frescura.

Cuentos de Rómulo Gallegos

Por María Alfaro

EN TODA LA OBRA DE ROMULO Gallegos, tanto en sus novelas como en los relatos cortos, crece el idioma como un árbol frondoso y de lejanas raíces prendidas al siglo de oro español. Su riqueza verbal oscila entre dos tiempos: un castellano recio y purísimo y los melodiosos y suaves giros venezolanos. En sus cuentos, Rómulo Gallegos describe con frecuencia mundos afines a los creados por escritores españoles del siglo XIX y principios del XX.

En *LA REBELION*, por ejemplo, late un clima espiritual análogo al de una antigua y dormida ciudad española, ya que España, nutriéndose de su pasado, vive con la mirada puesta en el presente, lo que pudiera dar como resultado el que ciertas afinidades sufran sólo ligeras modificaciones con las metamorfosis que trae inevitablemente el tiempo. Las Cenceño, de vieja raza hispánica, se asoman furtivamente a las ventanas o hacen labor en los patios familiares y penumbrosos, de ladrillos cubiertos de musgo. Viejas señoritas que esconden y pretenden olvidar su miseria con el recuerdo de un pasado algo más pródigo que el presente. Para su orgullo de clan fué un motivo de vergüenza la llama que abrasó a su sobrina Efigenia y que la impulsó a huir con el comandante Carlos Jerónimo Figueras. Este hombre montará, jaque y faculto, mantuvo un amor inextinguible en el corazón de Efigenia y que perduró hasta el momento en que fué asesinado, tras seis años de vida en común. Acosada por la necesidad, Efigenia se refugia en casa de sus tías, las dos señoritas de Cenceño que, con sus infusas aristocráticas, tienen también su misterio, un misterio de orden económico que las compele a la usura clandestina y a la venta vergonzante de unas quesadillas de fabricación casera y que reparte por las casas Juan Lorenzo, el hijo de Efigenia. Apunta ya el bozo en el jovenzuelo y es plebeyo y violento por herencia paterna, de gesto desenfadado, torpes apetitos y vicios precoces. Juan Lorenzo (Mano Juan para sus amigos) es el prototipo del adolescente picaro, pendenciero y matón que ha existido en todos los tiempos. (Actualmente los Hipsters americanos, los Blousons Noirs franceses, los Teddy Boys ingleses, los Swing Nozems holandeses y otros que sirven de tema a la literatura tremendista, antes carentes de importancia por haberse considerado su actitud delictiva como tarea pasajera de la adolescencia.) No obstante, el gamberismo internacional fué preterido por Rómulo Gallegos en esta *Rebelión*, escrita en 1922 y cuya acción se desarrolla en los comienzos del siglo.

También *EL PIANO VIEJO*, que lanza su quejido lastimero a destiempo, con sus teclas silenciosas y rotas, es símbolo del angustioso vacío de estas existencias por las que nunca pasa un rayo de esperanza, vidas paralelas a otras que vegetan tristemente en muchos pueblos de España.

En *EL PARENTESIS* se refleja el hogar recoleto y distante de la vida, en donde las almas van buscando un camino recto que las lleve al cielo. "En la casa todo estaba en olor de santidad. Vieja casa solariega de una familia cuya prosperidad fuera tradicional allí, con la vetustez no remozada y la huella de almas que conservaban algunas vivencias que tenían historias piadosas, compadecíanse muy bien esa atmósfera de sacristía que trasciende a incienso, a pezguía y a olor de vinajeras y de óleos". ¿Es Rómulo Gallegos o Gabriel Miró? ¿No es Oleza, la levítica Oleza de Nuestro Padre San Daniel y del Obispo leproso? Paulina y Carmen Rosa son como dos hermanas creadas a distancia: la primera magnificada en dos obras inmortales; la segunda rápida, como estrella fugaz de los meses de verano. Pero, ¡cuánta amargura rezagada en ambas, cuánta ilusión rota en la existencia de la muchacha venezolana que alienta sólo para la espera indefinida!

EL APOYO expone el tema de la amistad entre dos jóvenes seminaristas. Manuel se somete al dominio de Francisco porque en su alma late ya "aquella propensión mística, bebida con el aliento de desolación de su paisaje llanero, aquella vaga tendencia a lo sobrenatural y misterioso, que es como un deseo de

andar y que adquirió con el hábito de mirar horizontes mientras el lendel de la noria paterna volteaba el jamelgo taciturno, exprimiendo a la tierra la frescura del agua". Pero he aquí que el compañero de los buenos consejos se derrumba oscura e incomprensiblemente para Manuel. Francisco le dice en una carta que abandona el claustro "por no haber encontrado tampoco en él lo que buscaba". Es una voluntad muerta que va por el mundo sin rumbo fijo, sin asidero.

En los zarzales del camino deja una cosa cada cual: la oveja su blanca lana; el hombre su virtud...

El pobre Manuel inclina la cabeza, "sintiendo el acosador desalentado que deja un largo esfuerzo inútil".

Un nuevo tema de la amistad, sólo que esta amistad termina en dictadura. Vicente Brando y Ricardo Fariña son dos amigos de infancia dispares en todo. *LA LIBERACION* nos muestra a Ricardo débil, epiléptico, estudiando por los dos. Venancio, fornido, chato y moreno, pelea en las lides infantiles por ambos. Pero en Ricardo late soterráneamente el resentimiento hacia el fuerte, la envidia rencorosa del débil a quien pesa la protección. Y este rencor le hace soñar con el crimen, con la muerte del amigo cuya fuerza le aplasta, cuando él posee íntegra la superioridad espiritual. Una noche tantea en la sombra y se ve a sí mismo inclinado sobre un Venancio durmiente, agarrándole por el cuello y apretando... A la mañana siguiente, el soñador del crimen fué hallado muerto en el lecho, "como si la energía de aquel supremo esfuerzo mental, exprimida a la impotencia de toda una vida, hubiera aniquilado su organismo". La ansiada liberación sólo pudo venir acompañada de su propio aniquilamiento.

SOL DE ANTAÑO recuerda vagamente a la Sonata de otoño, de don Ramón del Valle-Inclán. El pintor Hilario Altares, huido en la hamaca en una de las menos sucias y más ventiladas piezas en la posada El Mamoral, meditaba. "Ni un rayo de luz penetraba en su tiniebla"... Y al recordar aquel distante encuentro con Marcolina, tropezó con el fruto del rápido amorío. Marcolina muerta y la hija de ambos allí, presente ante sus ojos. Y él, ignorante, admirándola, porque la voz de la sangre no clama siempre la verdad. Cerca de la hija adolescente, uno de sus primeros cuadros: un manojito de rosas pueriles regalado por el pintor a la novia. De aquel amor ya olvidado, él apenas conservó por unos días una lazada de cintas. Ella, en cambio, había guardado para toda su vida las rosas pintadas y una hija. Hilario Altares abandona la posada—¡abandonó antes tantas cosas!—con la incipiente ilusión prohibida, rumiando anti-

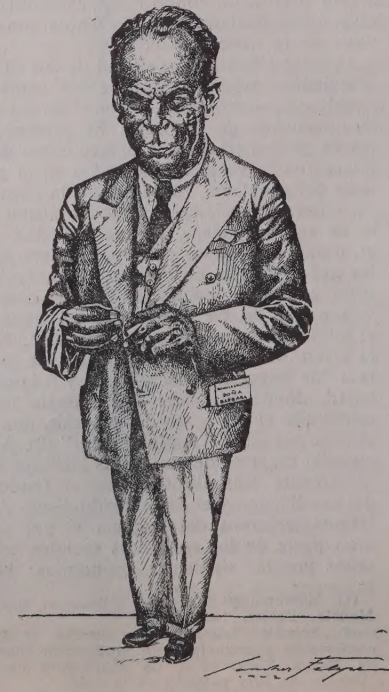
guos placeres disfrutados, atormentado por la nostalgia y por un leve escorzo remordimiento.

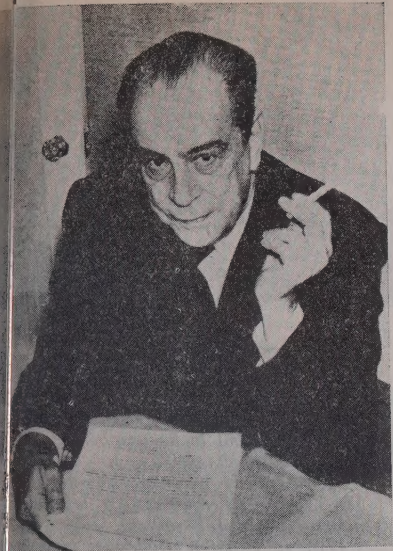
El incesto no perpetrado pone su tremecido horror en *ESTRELLAS SOBRE EL BARRANCO*. Un enfermo curable y su hermana, muchacha quien madura la mujer, de ojos azules y serenos velados por una sombra de taciturnidad. Pobres hasta la indignidad, viven de lo poco que ella gana en un taller. Su miseria vida se reduce a maldiciones del hombre y a las lágrimas de la muchacha que "se halla ya en mente y en los cálculos de una alcahueta, con la reputación puesta a precio perdida de una vez". Doble y agotada lucha para la mujer; el enfermo, mortificado de deseo, se debate una noche con la hermana y ésta acaba venciendo monstruo en aquel espeluzno macabro. Y mientras el hombre se revuelve en la locura, "del barranco sube con el calor de los grillos la solemnidad de la sombra por el ambiente del cielo donde luce como refugio de todos los condenados las claras estrellas".

LAS NOVIAS DEL MENDIGO. Los mendigos han inspirado muchas novelas y cuentos. Este pordiosero de Rómulo Gallegos tenía una singular manera de pedir limosna. No las imploraba nunca, porque él no era un pobre vulgar que suplicaba un pedazo de pan, sino que era un mendigo de oraciones. Muchas mujeres eran amigas suyas por precio de listas y pulidas entre la pudibundia de las muchachas a quienes asustaba el amor tan inofensivo como el de aquel pobre hombre. Pero una de ellas, m caritativa o tal vez más burlona que demás, escuchaba con fingido arrebato disparatadas imaginaciones del pordiosero. Y sucedió que un día, cuando C santo el mendigo va a preguntarle por ella, le dicen que la niña no está ya. C santo, en su rancho, se tiró al suelo lloró largamente. La familia, indigna y sabiéndole loco, no se informó por motivo de su duelo. Al quedar en paz con su dolor, pensó que los que son buenos van a parar también a mala par caminando su vida, como los malos. Luego, convertida en ira su dolor, continuó: "¿Por qué me ha dejado? ¿Por que me dejó? La muy zafá"...

EL MILAGRO DEL AÑO es un cuento de pescadores. Mala temporada habían tenido éstos; escasa pesca y mucho dolor traían a bordo las barcas. Una de ellas había zozobrado y el Chavalo Andrés, muy mal herido éste, eran los únicos supervivientes. El pueblo murmuraba; se hablaba de contrabando y de dinero que no aparecía. El Chavalo, huido del cura del lugar, intentaba convencer de que debía su salvación a un milagro de la Virgen. Inútil coartado, el pescador superviviente tenía ocupados los pensamientos y las lenguas y turbaba la paz de la aldea. El hermano cura, bendito que apacentaba las almas de villorrio, tenía sus dudas. Pero, "¿cómo va Dios a juzgar las cosas como las juzgamos nosotros que no vemos las cosas?" Tenía que surgir el milagro: Chavalo confesaría al fin. Durante la procesión, con la Virgen del Mar llevada andas, el pueblo entero señala al criminal que camina de rodillas junto al hermano cura. El pescador asesino de otros pescadores, parece a manos del pueblo enardecido. La sangre se paga con sangre... Porque, en fin de cuentas, toda desde la vida hasta la muerte, derivado del milagro.

Rómulo Gallegos, cuyas facultades intuitivas se revelan en todas sus novelas y cuentos, hace vivir a sus personajes de acuerdo con las leyes que dicta la libertad humana. Su culto por la idea está transido de entusiasmo; la razón para él como una luz inextinguible que ilumina su pensamiento. El escritor venezolano busca el conocimiento preciso y adecuado; el objeto de este conocimiento es el carácter del hombre. Psicólogo sutil es, a un tiempo, escritor sagaz y poeta magno. Los personajes de Rómulo Gallegos, procedentes del llano, de las costas o de las ciudades de Venezuela, son altamente significativos por el favor humano que ponen en sus pasiones y andanzas, tejidas todas ellas en la agotable urdimbre de la vida.

CANAIMA

Por Fernando Baeza

ALREDEDOR

DE

CANTACLARO

Por Antonio Espina

EN este gran triptico de Rómulo Gallegos, *Canaima* viene, cronológicamente, en tercer lugar. Antes fueron *Doña Bárbara* y *Cantaclaro*, pero faltaba la novela del Orinoco y la Guayana, la novela del *Hombre Macho*, de Marcos Vargas. Cuando se ha terminado el libro, el lector se siente inevitablemente detenido en la inmensidad de su paisaje y su tiempo porque, en todo, si el personaje y la anécdota han apresado la imaginación, llevándola de capítulo en capítulo, el sentimiento de la tierra es aquí el más fuerte y sugestivo. Es ya lugar común hablar de la novela de Gallegos como de la obra de un formidable paisajista, pero, al decir paisajista quizá deformemos la virtud convirtiéndola en virtuosismo. Y no: Gallegos escribe sin buscar la plasticidad de la palabra, sino que ésta llega a su pluma con la acilidad del hallazgo, nunca de la búsqueda. Sus libros están escritos de un solo y largo trazo, con poderoso y vasto aliento.

Canaima se nos aparece, pues, como la novela representativa de la selva. Se la ha comparado, y sin duda se la seguirá comparando, con *La vorágine*; pero esta comparación, fácil en el tema, deja de serlo si atendemos a los valores intrínsecos del libro. Rivera era un escritor «blascoibañista», de un colorismo cromático, valga la redundancia, y de un pintoresquismo externo y cinematográfico. Por el contrario, en Gallegos estamos y nos sentimos con el escritor entero, con la literatura auténtica, es decir, nutrida del mundo del escritor en su sensibilidad y experiencia. Ninguna novela quizá mejor que ésta de Gallegos para percibir la hondura con que su estilo corresponde a la acción y descripción. Aquí el paisaje es tierra, aquí el hombre es producto de la tierra, en mágica y entrañable asimilación sólo comparable con la de Conrad. De todas las novelas que he podido leer del trópico sólo las de Gallegos y las de Conrad me han hecho sentirme adscrito a una realidad elemental, libre de esa ganga literaria que es producto de la observación y no del sentimiento, que se alimenta por igual de lo estereotipado y de lo extraordinario pero que jamás llega a calar en los hombres y su medio...

Y vengamos a *Canaima*. Habrá quien prefiera *Doña Bárbara* o *Cantaclaro* o *La trepadora* o *Pobre negro*. Estará en su perfecto derecho y podrá aducir razones suficientes: considerar una u otra obra más novela que las demás, realzar la originalidad de tal o cual protagonista, gustar mayormente de una que de otra descripción; y siempre se equivocará, porque lo extraordinario de una novela de Gallegos es su identidad con el resto de la obra del autor. Si hay un novelista que haya sido fiel a sí mismo sin porponérselo, sin ulterior intención de unidad, por ser y estar en esa unidad, ese es Rómulo Gallegos. Así, su tierra venezolana se extiende como verde mancha en el mapa a toda su América. Ya nos hable de los indios guajiros o de los jinetes llaneros, de la explotación del caucho o del paisaje de la sabana, siempre hablará con la voz de América.

Para mí *Canaima* es, sin embargo, la novela más representativa de Gallegos, aquella que resume por así decirlo todas sus otras creaciones. En ella encontramos la necesidad de la tierra, de estar sobre la tierra, vinculado como raíz al subsuelo de la raza; la rebelión contra la circunstancia histórica y la esperanza en que llegará un tiempo de redención y de justicia; la ternura y la crueldad entreveradas cual llanas de un mismo e inmenso árbol; y la soledad del hombre para pertenecerse en plenitud.

Pero poco sabemos de Marcos Vargas, como tampoco sabemos demasiado de Segundo Sombra. Curiosa esta relación del personaje de Güiraldes con el de Gallegos. A ambos les tienta el camino, la aventura, la independencia. Ninguno de ellos se clarea demasiado. En su integridad parecen primarios, y, sin embargo, se les sabe tiernos y enteros, generosos, pero sin tratar de comprenderlo, renunciando a la comprensión del prójimo aunque entregándole a éste lo mejor de su ser.

Así es América; elemental y sencilla, la América de Güiraldes y la de Gallegos, baquiana y rumbera, sin límites ni fieltos. Pero la América de Gallegos es una América no sólo en busca de espacio sino también en marcha. Una América que no se resigna a permanecer dentro de una constante histórica, de una fatalidad política, que mira al porvenir directamente, queriendo acendrar para poder darse más y mejor a su propósito. No hay novela de Gallegos donde no asome la realidad social, donde el escritor se ausente del problema de su pueblo. Y no entenderemos bien al autor si no sabemos escuchar su clarísimo mensaje. Por eso, como era obligado, Gallegos ha buscado en la política debido complemento a su labor literaria. Como la unidad de su obra, la unidad de su vida. Imposible juzgar al político sin juzgar al escritor. Y en esta *Canaima*, en este remoto lugar de los purgueros y los carreros: Upata, Tumeremo, Guasipati; del Caroni, del Yuruari, del Cununi, en esta América implacable del cacicazgo y el bandajaje, está el reclamo de la justicia y la libertad. Tremendo capítulo ese del Tarangüé, con los indígenas embriagados de yopo, sirviendo de espectáculo a los «racionales»; tremenda la actitud de Marcos Vargas, colérico y desesperado.

Pero él se quedará allí, con la selva y la indiada. Y si otros muchos se quedasen con él, la redención se cumpliría. Ahí el mensaje de Gallegos, de ésta como de todas sus obras. Hay que recuperar América, recuperarla para el hombre de mañana, aquel que pueda sentirse orgulloso sin sentirse desgraciado: libre y solidario.

Al terminar *Canaima* hemos dejado atrás las carcajadas de Apolonio, al singular Mr. Davenport, a Juan Solito, al cazador de tigres, al estupendo conde Giaffaro, a la familia Vellorini, al Cholo Parima y al Sute Tupirá; hemos dejado atrás a los caucheros del Guarampín y los buscadores de oro de la Guayana; hemos dejado atrás a Canaima, y nos hemos quedado solos, solos como Marcos Vargas, al término de una fecunda jornada. Nos sentimos tristes, llenos los ojos de la selva y del río, y sabemos que, en esta nuestra soledad, estamos acompañados por el enorme espíritu de ese profeta de América que se llama Rómulo Gallegos.

EN la obra de Rómulo Gallegos como en todas las que tienen dimensión de profundidad existe una trascendencia, un problema entrañado en el desarrollo de la narración. Gallegos ha tocado los problemas más importantes de la vida de América y lo ha hecho de tal suerte que al comunicarnos su emoción produjo el brote de una estética especial: la estética del problematismo. De aquí que muchas de las criaturas que viven en su obra adquieran, sin intención previa, un valor simbólico.

Al considerar este punto se piensa en otros grandes novelistas que tuvieron ese mismo don generalizador de lo humano, creadores de arquetipos. Se piensa en Galdós, en Balzac, en Dickens. Y, por otra parte en lo que significa conciencia del autor respecto a las manifestaciones del mal, del dolor, de la injusticia, recordamos a otros escritores muy caracterizados por esa misma propensión. Se piensa en Camus. Y, también en aquella primera conciencia—testigo del mundo moderno, Tolstoi. Menos subterráneo y analítico que Dostoyewski, Tolstoi a la par del conflicto íntimo del hombre plantea los que derivan de la acerba convivencia social. El menesteroso y el privilegiado; los duros contrastes de la arbitrariedad, y un leit motiv: ¿la arbitrariedad social es un trasunto inevitable de la arbitrariedad natural?

ROMULO Gallegos gusta de concretar problemas de difícil solución; el del indio, el del negro, el de la magia de la verdad contra las supersticiones de la magia; el de la demeritica intelectual para la realización democrática; el del petróleo y el del espíritu a tientas... América adulta y plena ha encontrado su intérprete ideal en el gran escritor venezolano. Porque ante el hecho diferencial de América y específicamente de Hispanoamérica las actitudes han sido muchas no sólo de Europa y en Europa sino de y en la propia América, pero la aceptación del modelo europeo fué la norma entre los escritores, artistas, filósofos, políticos, etc., hispanoamericanos, durante todo el siglo XIX.

A lo largo y sobre todo al final de esa centuria fueron los poetas los primeros «genuinos»; los verdaderos diferentes; sus voces las más inequívocas. Levadura francesa, sustancia latina, plasma español—el idioma—, pero ya espíritu americano. Y en este «ya» del espíritu americano estriba entonces el cambio que se opera en el mapa psicológico de aquellos países a los que vemos irse alzando con un ideal y un programa; o mejor que programa, con un orgulloso designio; y aunque en muchos casos no se perfilase éste con un deseo ardiente de crearlo.

A Venezuela, uno de los países más infiltrados de residuos coloniales, le había correspondido en tiempos de la independencia el honor del máximo esfuerzo. Su primacía en la cultura hispanoamericana no es reciente; tiene tradición—el nombre de Andrés Bello lo acredita por sí solo—; pero su presencia internacional, al menos en el campo de las letras, se acusa decisiva en los últimos treinta años con una aportación valiosa, la de Rómulo Gallegos en primerísimo término. Se trata de un escritor, de un novelista consagrado, notoriedad desde luego legítima, fundada en una producción intensa y varia; varia pero no dispersa. Por eso vive en nuestro recuerdo como un todo corpóreo—hablamos de la obra conjunta—no como un fantasma. Es realidad transida de pensamiento con todos los componentes de aquella: impulso, peligro, razón, enigma.

La realidad y también el naturalismo en la novela de Gallegos no es la realidad que se sueña a sí misma, es la realidad que se vive por cuantos se asoman a ella. Ante una revisión crítica, por ligera que fuere, aparecen patentes las calidades del novelista como tal en el ejercicio de su arte... Aparecen justas, desfilan, con facilidad enumerativa. Anotemos someramente: potencia descriptiva; interés en el relato; sentido del color y de la espacialidad; veracidad en las figuras; nervio en el diálogo; exactitud en la frase; abundancia de vocabulario todo lo promiscuo que sea preciso para evidenciar, dramatizar, caricaturizar el individuo o la situación; garbo; y causticidad humorista como contrapunto psicológico.

TRES libros hay fundamentales en la producción de Rómulo Gallegos. *Doña Bárbara*—éste, sin duda, el máximo acierto—, *Canaima* y *Cantaclaro*. Todo en *Cantaclaro* da una impresión andante como el propio protagonista, cuyo espíritu parece moverse, vibrar, con pequeños impulsos fugaces, pero con voluntad sostenida de «llaneros». Alma y caballo fundidos en el mismo cuerpo con la llanura inmensa, corren sobre ésta que también galopa ondulando bajo el cielo gris, opresor de la tierra recaentada. A veces los ríos se transforman en lagos y el aire sofocante se agita en infinitos y minúsculos torbellinos. La naturaleza es grandiosa y así se muestra en las páginas de *Cantaclaro*; grandiosa pero nunca escenográfica. Hay en ella cinematismo pero no cinematografía.

Florentino, el héroe llanero cumple cabalmente su misión. Es fuerte y elemental y a pesar de cualquier apariencia de trova caballeresca carece de alma lírica. Sus coplas no son canciones sino pregón y arenga. Es decir formas épicas. La naturaleza de *Cantaclaro* se halla tanto dentro como fuera de él cuya voz y acción y sentidos tienden a unificarse con cuanto le rodea. Rómulo Gallegos en *Cantaclaro* enciende la anécdota, marca con el mito la historia y crea el panteísmo del centauro; esa tipificación racial que es Florentino. Al cual Florentino como no podía menos, acaba por llevarse el Diablo. Pero ¿cómo se lo lleva? El novelista lo indica con un alarde de sensibilización poética. Le hace perderse en las lejanías de la llanura.

visite INDICE club

Francisco Silvela, 55. Madrid

DOÑA BARBARA

POR EL ARAUCA ARRIBA NAVEGA UN BONGO CON DOS pasajeros y tres hombres de tripulación. Un pasajero duerme mientras el otro vigila los caimanes de las orillas. El río se adentra en la tierra de los Llanos, a donde el pasajero vigilante regresa después de una larga ausencia. Se llama Santos Luzardo y es heredero de tierras y de viejas historias familiares, de casi feudales rivalidades. Trae, dentro del alma, la civilización, pero su alma ha guardado, intacto, el amor a los Llanos. Para estos hombres, la Patria que coincide con un estado y con unos límites territoriales es una realidad abstracta, pero la patria chica es una potente realidad sentimental. Como hombre culto, Santos Luzardo puede hallarse a sus anchas en París o en Madrid, tan a sus anchas como en la hacienda llanera. Donde se siente estrecho es en Caracas. Sin embargo, sin comprenderlo, acaso sin quererlo, es un emisario de Caracas, en cuanto la capital representa de algún modo la voluntad de incorporar a la superior unidad de la Patria estas tierras distantes y abandonadas. Pero no incurramos en un error de enfoque. Santos Luzardo no se siente representante de ninguna superior misión política. Es, para su entender, un hombre que va a salvar lo suyo.

Pero, ¿de qué va a salvarlo? Si en la América española existe algo que pueda asemejarse a nuestra Edad Media, bien puede ser lo representado por doña Bárbara. Lo de menos es que doña Bárbara sea mestiza y bastarda; lo importante es la coincidencia, en su espíritu, de la fe cristiana y la magia aborigen; lo importante es la fisonomía de su voluntad, desentendida de trabajos legales, ignorante de límites impuestos por la convivencia jurídica. Doña Bárbara pertenece a esa raza entre dos luces, cuando el derecho medieval perece y todavía no se ha establecido el derecho moderno, cuando todavía no existe el Estado. La voluntad, entonces, se despliega sin más límites que los naturales de la persona; pero, cuando en la persona coinciden cualidades excelsas de energía e inteligencia, surgen esas figuras gigantescas que, en su entereza, hoy nos resultan inconcebibles. Los grandes conquistadores fueron, en realidad, hombres de la Edad Media que huyeron, ante la coacción del Estado moderno, en busca de campos de acción más desembarazados. Su estatura moral impuso en América una medida, y doña Bárbara, la mestiza bastarda, se le aproxima mucho.

NO CREO, SIN EMBARGO, QUE ROMULO GALLEGOS HAYA TENIDO presentes a los conquistadores al imaginar la figura central de su novela. Queda en Chile el recuerdo de una mujer semejante, La Quintrala, con menos fortuna literaria, hasta ahora, que Doña Bárbara. La Quintrala, resumen de razas, depósito de brujerías, devoradora de hombres, ambiciosa, falta de escrúpulos, creyente en la religión católica, me parece el antecedente claro del personaje de Gallegos, trasplantada de los fundos chilenos a las haciendas llaneras. Las coincidencias son tantas que la filiación resulta indudable. Si Gallegos la ignoraba, la ha adivinado. Será entonces que el tipo se ha repetido en América española.

Doña Bárbara, sin embargo, aparece embellecida. Hay una historia de su adolescencia que explica, si no justifica, su conducta; hay una situación histórica que facilita el despliegue de su rencor; hay, finalmente, un amor que la humaniza y hace simpática en medio de su horror. En cualquier caso, doña Bárbara es un gran tipo, y si la conciencia moral de Gallegos la rechaza, su conciencia estética se recrea en su descripción. Es el gran personaje de la novela, aunque sea el personaje diabólico. Los demás, víctimas suyas o enemigos, llegan a ser meras funciones. Su interés humano y novelesco resulta bastante inferior al de la protagonista. Buenos o malos, carecen de grandeza.

Son, en cambio, todos ellos, eminentemente americanos. El hombre americano, es decir, las determinaciones americanas del hombre, pugnó durante el siglo XIX por universalizarse a través de la literatura. No con gran fortuna, al menos en la novela. ¡Y cuidado que la historia de la América española del siglo XIX es rica en materiales novelescos! Es asombroso, por ejemplo, cómo la tiranía de Rozas no nos ha legado nada más valioso que la conocida (año) novela de José Mármol, o que de la vida venezolana no haya quedado otra cosa que la novela de Isaacs. Y si no añadó la ingente recopilación de Palma, es porque la naturaleza de su material y de su arte es otra. La verdad es que Rómulo Gallegos es el primero en intentar y conseguir, con una calidad estética superior, esa incorporación triple de la tierra, del lenguaje y de los hombres. El habla particular de los Llanos consta en su novela, lo mismo cuando habla el autor que cuando hablan los personajes. La tierra llanera está descrita en su grandeza, en todo su atractivo (telúrico, como gustan decir ahora los sudamericanos). Y tipos como el Brujeador sólo en tierras americanas eran posibles a esa altura del siglo.

«DOÑA BARBARA», NOVELA, ES AMERICANA POR SU MATERIA, PERO pertenece por su estética, a la novela europea; más concretamente, a la española. Fácil sería precisar su filiación decimonónica y española, sólo con un somero análisis del estilo y de los procedimientos narrativos y descriptivos. Al escribirla, Rómulo Gallegos, empapado de la ingente novelística del siglo XIX, prescindió de toda ocupación de modernidad. Pero, hay que preguntarse si las formas novelescas específicamente actuales (actuales en el tiempo en que se escribió «Doña Bárbara»), servían a su propósito. ¿Podía la novela psicológica—pongamos por caso—servir al propósito épico de Gallegos? La materia exige su forma. En nuestros días, por debajo de tantas cuestiones baladísticas de técnica y método, se está operando una verdadera vuelta a la novela del siglo XIX, simplemente porque la materia que ahora nos interesa guarda con aquella determinadas relaciones de parecido, y porque las intenciones del novelista actual se asemejan a las de nuestros bisabuelos.

Mucho tiene «Doña Bárbara» de novela actual, y pocas cosas habría que suprimir de su texto para que lo fuese por el modo de estar escrita. Ciertamente que esto mismo puede decirse de todos los grandes novelistas, que, por serlo, sirvieron a su tiempo en lo accidental y en lo perenne. En 1960, el mundo de «Doña Bárbara», pese a su concreción local y acaso gracias a ella, resulta interesante, apasionante, al lector no americano, quizá al lector universal. Es algo que no guarda relación con la materia novelesca ni con los problemas históricos y estilísticos; es algo que depende solamente de las dotes poéticas de Rómulo Gallegos.

El, y unos cuantos nombres más, brasileños, argentinos, encabezan la que, con todo derecho, podemos llamar ya la novela sudamericana; en la cual mucho reconocemos como nuestro, pero mucho también como fuertemente, sólidamente y fértilmente original y originario.

Gonzalo TORRENTE BALLESTER

Cómo conocí a «Doña Bárbara»

ESTABA yo escribiendo una novela cuyo protagonista debía pasarse unos días en un hato llanero y para recoger las impresiones de paisaje y de ambiente, fui yo quien tuvo que ir a los llanos de Apure, por primera vez, en el dicho abril de 1927.

Sol abrasador y lluvia copiosa, con todo el estruendoso aparato de una tormenta llanera, donde entre nublado y sabana un solo trueno no tiene cuando acabar, me acompañaron por el trayecto—uno cualquiera de los mil caminos que ofrece la llanura—cual para demostrarme desde un principio, repartiéndose el día, como acostumbra dividirse equitativamente todo el año, mitad sabana seca, con espejismos de aguas ilusorias atormentadores de la sed del caminante y mitad aguas extendidas, de monte a monte en los ríos, de cielo a cielo en los esteros.

Llegué, adquirí amigos y al atardecer estaba junto con ellos en las afueras de San Fernando. Gente cordial, entre ella un señor Rodríguez, de blanco pulcramente vestido, de quien no me olvidaré nunca, por lo que ya se verá que le debo.

El ancho río, el cálido ambiente llanero, de aire y de cordialidad humana. Alguna ceja de palmar allá en el horizonte, tal vez un relincho de caballo salvaje a lo lejos, respondiéndole quizá a un bramido de toro más o menos cimarrón y por qué no también, cerca de nosotros, un melancólico canto de soisola. El llanto es todo eso: inmensidad, bravura y melancolía.

SE ponía el sol, suntuosamente, sobre el ancho río inútil—porque no regaba tierra sembradiza, ni un bongo siquiera navegaba por él—y sobre la sabana inmensa, campo desierto, alimentador de la arrogancia del hombre ya recogida en la copla llanera:

Sobre la tierra la palma,
sobre la palma los cielos;
sobre mi caballo yo
y sobre yo mi sombrero.

Pero el espectáculo no era para reflexiones pesimistas y mi venezolano deseo de que todo lo que sea tierra de mi patria alguna vez ostente prosperidad y garantice felicidad, tomó forma literaria en esta frase:

—Tierra ancha y tendida, toda horizontes como la esperanza, toda caminos como la voluntad.

Estoy seguro de que la formulé mentalmente y no tenía, ni aún tengo en qué fundarme para creer que el señor Rodríguez poseyese virtud de penetración de pensamientos; pero lo cierto es que lo vi sonreír «como de cosa sabida», cual si me hubiera descubierto que ya tenía yo personaje principal de novela destinada a buena suerte.

Y en efecto, ya lo tenía: el paisaje llanero, la naturaleza bravia, forzadora de hombres recios. ¿No son criaturas suyas todos los de consistencia humana que en este libro figuran?

Y el señor Rodríguez comenzó a presentarme, interrogativamente:

—¿Ha oído usted hablar de...?

Y nombré un personaje de la vida real, a quien no menciono aunque ahora esté escribiendo historia.

Me la contó el señor Rodríguez. Un triste caso de la vida real. Un doctor en leyes que se internó en un hato de su propiedad y administrándolo bien llegó a convertirlo en uno de los más ricos de la región; mas, porque un mal día comenzó a aficionarse a la bebida—acaso uno de esos de lluvia continua a los que el llanero designa: «de cachimba, tapara y cinchorro», o sea de entretener el ocio con el humo de la pipa y el trago de aguardiente, éste en el rústico envase de la tapara bajo la meciente cama—, de tal modo se entregó que ya no hubo allí hombre que para algo sirviese.

Un caso vulgar de enveniamiento, quizá; pero yo estaba en presencia de un escenario dramático—el desierto alimentador de bravura, amparador de barbarie, deshumanizador casi—y fué como si quitándole la palabra al señor Rodríguez, alguien se me hubiera plantado por delante, diciéndome, con voz tartajosa:

—Esta tierra no perdona. Mire lo que

ha hecho de mí la llanura bárbara, devoradora de hombres.

Me lo quedé mirando. No estaba más como personaje dramático y le puse por nombre Lorenzo Barquero.

Pero ya el señor Rodríguez estaba haciéndome otra presentación:

—¿Ha oído hablar de Doña...? Una mujer que era todo un hombre para intentar caballos y enlazar cimarrones. Cocotosa, supersticiosa, sin grimas para quitarse de por delante a quien le estorbara y...

—¿Y devoradora de hombres, no cierto? pregunté con la emoción de un hallazgo—, pues habiendo mujer simbolizadora de aquella naturaleza bravia ya había novela. Como por lo contrario pareciera que no puede haberlas sin ellas—¿Bello entonces, también, como la llanura?

—Pues...—repuso el señor Rodríguez sonriendo, y dejándome hacer lo que me pareciera más natural y lógico, pues le habían dicho que yo era novelista.

HAN pasado veintisiete años. Yo no me olvidaré nunca de que fué él quien me presentó a Doña Bárbara. Desistí de novela que estaba escribiendo, definitivamente inédita ya. La mujerona se había apoderado de mí, como sería perfectamente lógico que se apoderara de Lorenzo Barquero. Era además un símbolo de lo que estaba ocurriendo en Venezuela en los campos de la historia política.

Allí supe de María Nieves «cabestrera» del Apure, cuyas turbias aguas pobladas de caimanes carnívoros cruzaba a nadar con un chaparro en la diestra y una concha en los labios, por delante de la punta del ganado que hubiera que pasar de una orilla a otra margen. Con todo y su nombre metí en mi libro y varias personas me han contado que cuando alguien le buscaba lengua, dándole bromas, ella solía responder:

—Respéteme, amigo. Que yo estoy con Doña Bárbara.

María Nieves ya no esguaza el Apure con su copla en los labios, porque la muerte se los ha sellado para siempre, pero recojo en estas líneas su réplica fanfarrona como el mejor elogio que a mi obra haya podido hacerse. Era un hombre rudo, de alma llanera.

En el hato de La Candelaria de Arauca conocí también a Antonio Torrealba, caporal de sabana de dicho fundo, que el Antonio Sandoval de mi novela y de boca recogí preciosa documentación que utilicé tanto en Doña Bárbara como en Cantacalero. Ya tampoco existe y a su memoria le rindo homenaje por la valiosa colaboración que me prestó su conocimiento de la vida ruda y fuerte del llanero venezolano.

LLANO adentro, más allá del Arauca encontré a Pajarote—así se le apodaba él de la mano entregadora de hombre leal al estrechar la que se le ofreciera y a Camello, el desconfiado, a quien había que demostrarle, con ejecutorias visibles, que se tuviera en el pecho corazón de hombre bueno, de a caballo y bueno de verdad. Franqueza y recelo, dos formas de una misma manera de ser llanero.

Yo les oí contar el pasaje de faena ganadera, desde el alba hasta la puesta del sol arremetiendo contra la cimarronera bravía parando el rodeo numeroso, los días vaquerías. Y el cuento de fantasmas que aparecen en la espesura de las matas, las noches de luna llena, luz embrujadora...

A Juan Primito con sus rebullones, tanto y bueno, lo conocí en un pueblo de los Valles del Tuy. Y a los de contraria índole Mujiquita y Pernaleta, Balbino Paiba y Brujeador, me los encontré en varios sitios de mi país, componiendo personificación de la tragedia venezolana.

Por exigencias de mi temperamento no podía limitarme a una pintura de singularidades individuales que compusieran caracteres puros, sino que necesitaba elegir mis personajes entre las criaturas reales que fuesen causas o hechas del destino de mi país, porque algo además de un simple literato ha habido siempre en mí.

E incorporó de pronto con una determinación que ya era haber encontrado algo en una de las gatas vacías de su intimidad y volviendo al despacho de su padre, se sentó por delante de él y le dijo:

—Te confieso, papá, que oí la proposición que hace poco te hizo Santiago Argimírez.

—¿Sí? ¿Con que todavía te aplicas a escuchar lo que no se te invita a oír?

—Lo hice porque... porque ya me había caído gordo Santiago Argimírez y porque temía que hubiera venido a tener un choque contigo, por la madera que estaba robándote. Si tú me hubieras dicho que...

—Tienes razón—accedió don Nacho, ya frenado el apetito colérico—. Debí participarte que Argimírez vino aquí porque yo le había ordenado que viniera a verme. Lo de la madera ya es... negocio concertado y concluido: no caerá un pino más en mis pinares bajos las hachas de los Argimírez. En cuanto a lo que le escuchaste proponerme, de comunidades agrarias simuladas para burlar la afección de la... ley, es asunto en el cual tengo puesto mi saber y entender, mejor que el tuyo, desde luego. De modo que...

Felicianito buscó palabras para pedir excusas y por fin le ocurrió decir:

—Como usted me dijo que lo ayudara, y creo que lo necesita para no seguir ese mal consejo que le ha dado Argimírez...

Soltó una risotada don Nacho, entre colérico y desdeñoso y luego repuso:

—¡Ayudarme tú! Bueno estaría yo si de tus consejos necesitara. Anda a tu cama a que se te pasen esos mareos.

Corrido y maltratado, Felicianito volvió a su habitación. El no había tenido nunca una noción exacta de la diferencia de derechos que su padre y él tuviesen para hacer o no hacer determinadas cosas y así una vez, castigado por aquél a causa de sus largas escapadas de la casa, cuando Valentina le dijo:

—Ya te ha dicho papá que nunca salgas de aquí sin pedirle permiso. O por lo menos sin decirle para dónde vas.

El le había replicado, sin malicias:

—Papá no dice para dónde va, cuando sale de aquí.

—¿Por qué, se preguntaba ahora, le negaba su padre el derecho de darle consejos? Algo más, mal distribuido también en el mundo que lo rodeaba. Y al pensar así no había propiamente rebeldía, sino aquel modo de estar siempre en los linderos de la irresponsabilidad, de la inconsciencia lúcida.

Por lo cual aun la traviesa Valentina le había dicho varias veces:

—¿Cómo eres, Felicianito! Parece que no te dieras cuenta de las cosas. Pero aquella mañana volvió a sus diálogos a solas de este modo:

—Bien. Ya cumpliste el deber de hijo; ahora puedes cumplir el otro. Y el interlocutor, en plena fiesta íntima, se restregó las manos, exclamando.

—¿Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo que dirá mañana en la hacienda todo el mundo: ¡El duende del Calpuleque!

Pero don Nacho se había quedado con el temor de aquel mareo de Felicianito, y momentos después fue a verlo. Lo encontró acostado en su cama, con la vista fija en el techo, sonriendo.

—¿Cómo te sientes?—le preguntó—. ¿Se te pasó el mareo?

—¿Cuál mareo? ¡Ah! Sí, ya se me quitó.

Y el señor de *El Encinar*, que había sufrido quebrantos de personalidad a causa del trágico fin de Chano Gracián y por momentos otro Ignacio Orozco parecía querer sustituirlo, tomó asiento frente a la cama del hijo, diciendo:

—Me causó gracia y me agradó que tú pretendieras y quisieras ayudarme, pues aún te faltan años para tamaña empresa. Pero convéncete, Chano. Distribuir la propiedad de la tierra entre la peonada ignorante, perezosa e irresponsable sería arruinar a México. Ya te lo dije.

Yo no niego que para mí no sería apetecible la vida si dejara de ser dueño, amo, de todo *El Encinar* de los Orozcos, pues al ser dividida esta hacienda, de la cual soy como un pedazo de ella, la vería arruinada. Sacrificios me ha costado mantenerla tal como quiero que me la hereden ustedes. Vigilando el trabajo que ella exige desde el canto de los gallos antes del amanecer, hasta el silbo de las huilotas, cuando pardea la tarde. Pero eso entraba en la recámara Valentina, y al oírle el aludido final de la plática, soltó risa y luego dijo:

—Te quedó eso muy bonito, papá. ¡Desde el canto de los gallos hasta el silbo de las huilotas!

Y fue como si a empujones obligaran al posible Ignacio Orozco, nuevo y diferente, a refugiarse otra vez dentro del habitual iracundo señor de *El Encinar*.

—¿Esas tenemos? ¿Burlas en mis barbas? Se acabaron ya las vacaciones. Para el internado cada cual, desde mañana.

Y abandonó el aposento, murmurando entre dientes: "Que vuelva a decirme Chano Gracián que los padres deben darles explicaciones de sus actos a sus hijos."

Llegó la hora del silbo de las huilotas, se extendió la noche sobre los campos, con luna alta en el claro cielo, y bajo la lámpara del comedor se sentaron a la mesa en silencio. Don Nacho y sus hijos, y sin cruzarse palabras, tomaron la merienda.

Pero cuando ya él se había quitado de los bigotes las mojaduras del chocolate y se disponía a abandonar el asiento, Valentina se le echó encima, sentándose en las piernas y preguntándole:

—¿Enojado todavía conmigo? No, papá. No fueron burlas, sino cariños. Y lo abrazó y lo besó varias veces.

—Bien—dijo él—. Esta siquiera sabe hacerse perdonar. Y se retiró del comedor llevándose la consigna, abrazada.

Felicianito permaneció en su asiento, con algo de amargura en la sonrisa dirigida al interlocutor recóndito.

Su propósito de prestarle su cuerpo al duende de la conseja de las apariciones de Emiliano Zapata le había surgido de la impresión que en su naturaleza fantaseadora tuvieron que causarle las palabras de la visionaria Meregelda y no fue, al principio, sino una de las acostumbradas aplicaciones de su intimidad a recrearse con fantasmas; pero después de lo escuchado tras el despacho

SIEMBRA AL RELENTE DE LA NOCHE

Capítulo de la novela inédita
"La brasa en el pico del cuervo".

de su padre y convencido luego de que él iba a convenir en lo que allí le aconsejó Santiago Argimírez, ahora no se proponía sino rescatar a aquél de la mala influencia, ayudarlo a que reaccionara contra ella. En *El Encinar* estaba el caballo de aquel hombre odioso—blanco como el de la conseja y único de ese pelo por allí—, y cuando entre los peones de la hacienda corriese el rumor de la aparición del duende del Calpuleque, animadora de resolución a reclamar las tierras prometidas por el agrarismo revolucionario, don Nacho no podría sino atribuirle al mismo Argimírez la maniobra soliviantadora, y quitándose de entendimientos con él, lo echaría de allí.

Pero había que preparar ambiente sin pérdida de tiempo, y Chano Orozco—algo diferente ya del Felicianito fantaseador—se dispuso a ponerlo por obra en seguida.

Noche de resplandeciente luna en el limpio cielo, sereno el empujamiento de los montes en las iluminadas lejanías, quieto el sueño de la tierra laboriosa con tiernos trigales todavía en el regazo.

Cerca de los jacales habitados por los peones, un grupo de éstos, al abrigo de sus capotes oscuros y de sus sombreros de petate, forman corrillo silencioso. Pero al advertir que se les acerca el hijo del amo:

—Ahí viene ya don Felicianito—murmura el viejo Doroteo.

Y otro agrega:

—Como de costumbre, a acercarle el oído a lo que estamos platicando.

Y Fortunato Peña, que tiene la cabeza descubierta y sólo se abriga con una chamarra de lana a cuadros negros y blancos, con cicatrices todavía sensibles de penitencia en pecho y espaldas, agrega:

—A ver si escucha algo que al padre le convenga, que vaya luego a soplarlo. Continúa hoy a propósito del güesped de la casa de los Organos. Que ya sabemos que para nada bueno para nosotros estará allí Macario Roncoso.

—Cállate, Fortunato. Que ya don Felicianito viene cerca.

No fue nunca costumbre suya escuchar para denunciar, sino para asomarse al misterio del alma rústica

de aquella gente, que podía vivir entre privaciones de todo bien con una naturalidad impresionante para él; tal vez sólo para aprender a ponerle habla de humildad y sencillez a los interlocutores de sus soliloquios dialogados que tuviesen que ser campesinos.

—Buenas noches, don Felicianito. Trae usted poco abrigo y está muy fresco el relente de la noche.

—De luna llena, ¿Verdad, señor Doroteo?

—No. Todavía no. Y quíteme el señor, que le queda grande a mi humildad. Continúa de boca de usted. Luna llena será dentro de dos días, si la vista no me engaña.

—Pero seguramente ya estará la vieja Meregelda allá, en su joya del pinar de La Rencosa, esperando la aparición del duende del Calpuleque, al filo de la medianoche. Me refiero al duende del general Emiliano Zapata, el agrarista, que según ella se pasea todas las noches por las tierras de los hombres dormidos.

A lo que repuso Doroteo, mientras los demás se cruzaban miradas de extrañeza:

—Tiempo hacía que no escuchaba yo mentar esas apariciones del duende de Miliano Zapata. No en los campos del estado de Michoacán, tampoco, sino en los del estado de Morelos, a raíz de la muerte del... ¿Cómo fue que mencionó usted al mentado difunto, don Felicianito?

—Calpuleque. Que así era llamado quien en la organización social indígena se encargaba de distribuir las tierras que debían cultivarse entre las distintas familias que en ellas habitaran. Y como el general Zapata luchó y murió por el reparto de las tierras entre los verdaderos trabajadores de ellas, pues...

Hizo una pausa para aliviarse de la opresora emoción que sus palabras le había producido y para esperar el efecto que hubieran causado en sus oyentes, y fue Fortunato Peña quien rompió el silencio:

—Entons calpuleque se puede llamar también al difunto Chano Gracián.

—Que en paz descanse—corearon los demás.

Y Fortunato Peña agregó:

—Está bueno eso de la vieja Meregelda: las tierras de los hombres dormidos.

—¿Pos no?—replica Doroteo—. En los campos, y más a medianoche, toda la gente está dormida.

—Menos los desvelados—rebate Fortunato—. Los que por no tener dentro del jacalito ni el nixtamal para las tortillas del día siguiente, ni modo de que se puedan entregar al sueño. Siendo quizá labradores de tierras donde se den buenas milpas y de donde también se pueda alzar harito trigo, en los entretiempos del maíz. Trigo, que es pan sembrado por quien no se lo ha de comer.

Y dijo esto último mirando hacia los trigales que alfombraban el campo circundante y sobre los cuales pasaban soplos de brisa.

Pero aún Fortunato no había dicho todo que necesitaba decir, y agregó:

—Tierras de hombres dormidos, aunque parezcan dispertos.

—Cállate, Fortunato—dijole uno.

Y como en el corrillo de encapitados se produjo un rumor, el viejo Doroteo se apresuró a intervenir:

—Está usted tiritando, don Felicianito. Andese a su casa otra vez, no vaya a agarrar un resfrío.

Pero era como de fiebre aquel temblor que le sacudía todo el cuerpo.

Se regresó a la Casa Grande y en seguida se metió en su cuarto y se tendió en la cama, sin desvestirse.

Lo de la primera noche—la siembra al relente de la luna—ya estaba bien hecho. En Fortunato Peña, por lo menos, había ya un brote.

Rómulo Gallegos

Rómulo, con su esposa, Andrés Iduarte y G. Barrios.

MENSAJE AL OTRO SUPERVIVIENTE DE UNAS CONTEMPLACIONES YA LEJANAS

Con este título publica Rómulo un emotivo trabajo (enero, 1949), dirigido a Julio Horacio, uno de los cinco amigos iniciales que compusieron "La Alborada". Se incluyó luego en el libro "Una posición en la vida". Entreacamos el párrafo que sigue, como indicio de hasta qué punto Rómulo es ya espejo en que su pueblo, al mirarse, se enaltece.

YO ESCRIBI MIS LIBROS CON EL oído puesto sobre las palpitaciones de la angustia venezolana y uno de ellos fué leído dentro de las cárceles donde se castigaba con grilletes y vejámenes la justa rebeldía de los jóvenes de hace veinte años contra la tiránica barbarie que oprimía y deshonoraba nuestro país y fué por obra de esa lectura que, más tarde, en ocasión propicia, algunos de aquellos ya enfrentados con responsabilidades de hombres hechos y derechos, se me acercaron a reclamarme:

—Se te necesita ahora en el campo de la acción.

Habían sido, además, discípulos míos, los más de ellos y en retribución de la enseñanza recibida me condujeron, ellos entonces, a mi aprendizaje mejor; que tanto más se pertenece uno a sí mismo cuanto más tenga su pensamiento y su voluntad, su vida toda puesta al servicio de un ideal colectivo.

Y héteme ya préstamo de las letras a la política, sin plazo fijo de devolución total. ¿Una salida de Quijote aquella de entonces a plazas públicas donde no se podían alzar sino molinos de viento? Bueno. Pero, ¿qué mejor manera de emplearse gente salidora a buena empresa, cuando todo era entuertos y agravios en el campo de los derechos del pueblo venezolano?

Y he aquí mi mejor emoción de ser y servir:

—Lo solicita ahí una señora—díceme alguien otro día, estando yo en cumplimiento de obligaciones de mi partido, por Venezuela adentro, en campaña electoral.

Me levanto a atenderla. Me esperaba en el zaguán y era una mujer del pueblo—de nuestro pueblo, Julio Horacio—limpiamente negra, con aspecto de eficaz trabajadora doméstica y mirada de buen ser humano. La retina fija en mis ojos con escrutadora dignidad, nada me dice durante largo rato, luego se le empaña de humedad de emoción y cuando ya espero el pedimento de algún auxilio para alguna de sus muchas y apremiantes necesidades de clase y condición, murmura, con entrecortada voz:

—Bueno. Ya puedo irme porque ya lo conocí.

¿TE EXPLICAS YA, JULIO HORACIO Rosales, por qué me he quedado tanto tiempo de préstamo de las letras a la política? ¿No vale bien toda una vida esa ingenua emoción de un alma sencilla y humilde, pero atravesada de viejas esperanzas nunca satisfechas? Esa gran esperanza mesiánica que

nuestro pueblo ha estado siempre dispuesto a depositar en alguien de quien se le diga:

—Ponla ahí, que esta vez no te será defraudada.

Yo descanso en la seguridad de que aquella honrada mujer, representativa de todo mi pueblo que otra vez ama, sufre y espera, estará diciéndose a estas horas, al recordar los momentos de aquella mañana y como para untarse de consuelos su maltratado corazón:

—Pero no me equivoqué.

Porque en los caminos de la acción ni traicioné la confianza que en mí se hubiera puesto, ni se me cayeron de la alforja de los bastimentos espirituales aquellos compromisos de dedicación de la vida a elevados propósitos que adquirí conmigo mismo y con mis compañeros de salida a las letras hacia alturas de contemplación.

R. G.

Angel Alvarez de Miranda

A los jóvenes que no estuvimos en la guerra también nos duele España. Aunque no llegamos a tiempo de la contienda civil, España nos duele como a los que lucharon, y tanto o más que a los del 98. Al llegar a lo que podría llamarse «conciencia del patriotismo», nosotros nos hemos despertado en una actitud crítica y amarga. Bajo estas preocupaciones subyace la convicción siguiente: España no ha alcanzado aún su verdadera realidad. La encontramos defectuosa, en cuanto «no hecha». Se trata de preguntar al pasado—en lo que éste puede contestarnos: ¿Qué es, qué tiene que ser España? Se trata de preguntar al presente: ¿Qué posibilidades encontramos, a la mano—que no sean utópicas—, para que España sea acto y gracia, no sólo dolor?

Es aquí donde yo insertaría el valor más interesante, hoy, de la obra de Alvarez de Miranda. Podemos o no coincidir con él. Una cosa es clara: a mi juicio, antes de acometer misiones que en ciertas circunstancias pueden resultar utópicas—inalcanzables—hagamos algo que esté en nuestras manos y que nos entrañe a todos, no sólo a los que ejercen el poder.

Alvarez de Miranda se mueve en un plano anterior—no ajeno—a aquél que corresponde a las realizaciones sociales o políticas. Si no se tiene en cuenta esto, nos exponemos a no entender su posible lección.

De la amplitud y valores de su obra son buena prueba el texto que transcribimos y los trabajos de Lain y Aranguren que hemos fragmentado y que aparecen como prólogo y epílogo de uno de los volúmenes de sus ensayos. Añado mi propia glosa en torno a un sólo aspecto de su obra: su inteligencia del problema español. Me he servido únicamente de dos capítulos: «Clases de patriotismo» y «España como deseo».

EN la mayoría de los autores, existe, junto a lo que podría llamarse su obra «estricta»—de intención científica, literaria, artística—una serie de trabajos que responden a una intención más bien humana. Revista de Occidente y Taurus van a publicar de Alvarez de Miranda dos obras de gran

envergadura científica: «Las religiones mistericas» y «Estudios de historia de las religiones». Cultura Hispánica ha recogido aquellos artículos sueltos que rozan lo humano más que nada.

Distingue Alvarez de Miranda tres clases de patriotismo, que podrían ser resumidos en estos tres lemas: 1) ubi bene, ibi patria [donde se está bien, allí está la patria]; 2) ubi patria, ibi bene [donde está la patria, se está bien]; 3) ubi male, ibi patria [donde se está mal, allí está la patria].

El primero es el patriotismo de los «apátridas», de los que buscan «su provecho, el bene» y «para los cuales patria sería simple añadidura, eructo del propio bienestar».

El segundo es el de los idealistas—como San Isidoro—para quienes «en ningún sitio se está mejor» que en la patria. Es un optimismo que puede resultar estupefaciente en la construcción de la patria.

Al primero le sobra logos—inteligencia—y le falta ethos—sentido ético y noble—; al segundo, en cambio, le falta logos—sentido crítico—.

Frente a esas dos actitudes existe otra encarnada, a lo largo de los últimos siglos de nuestra historia, por Quevedo, Larra, Unamuno—«me duele España»—y José Antonio—«amamos a España porque no nos gusta». «Aquí la percepción de lo patrio cosquillea el alma en la forma peculiar del escozor y del remordimiento» y convive con una voluntad de perfección—«ascético amor patrio». Alvarez de Miranda examina después la filiación de estos tres patriotismos: epicúrea, en el primero; estoica, en el segundo; cristiana, en el tercero, en cuanto ese dolor supone a la patria capaz de un pecado histórico y de un pecado nacional que pueden ser redimidos.

«Hoy existe el peligro de creer que España ya nos dolió bastante, y que la cirugía operada en sus carnes fué definitiva redención... Es un peligro que circunda en todo tiempo al gobernante, que psicológicamente se siente empujado por modo natural a abundar en un cierto amor de complacencia, fruto noble y legítimo de esa especie de nupcias con la patria que el hombre público celebra con su integral dedicación a ella».

El otro peligro señalado es «esa gran esta fa incubadora que es la propaganda». Esta vez la patria antes como apariencia—fenómeno—que como esencia o noúmeno.

Como antídoto de esos peligros, recomienda ubi male, ibi patria, el amor ascético de la patria «más perfecto en cuanto a los sujetos—por causa de la raíz ascética que es su verdadera generatriz—y más perfecto respecto del objeto, por virtualidad edificadora de la patria».

En «España como deseo» Alvarez de Miranda pone como signo de nuestro tiempo la conciliación de tres divorcios en la actitud española: de logos y ethos, por una parte, el de verdad y belleza, por otra, y el de lo católico y lo intelectual, finalmente.

España es un pueblo virtuoso, ético, pero fal como inteligente. «En conjugar ambas cualidades consiste una de las metas tendidas desde siempre al afán perfecto que deben sentir los españoles. No basta, pues, la reciedumbre ética de virtudes como ésta de la fidelidad... Cultura ética hec carne, decía con razón de España el pensador romano; ya era tiempo, pues, de desear la ena, nación complementaria, no ética, de un logos q también llegue a hacerse carne hispánica».

También para los otros dos divorcios pide Alvarez de Miranda conciliación. Habla, después, de nueva dialéctica que encuentra en el casticismo panegirista su peor adversario. La dialéctica preconiza contra el marasmo del casticismo—«pasado, así como es centro poderoso de resistencia, es principio débil de actividad» (Ganivet)—una especie de paideia nacional, «la urgente tarea de una España fervorosamente pedagógica». H que dotar a España de un «humanismo de proyección universal... Equivale a proclamar una exigencia formadora, reformatora y, en resumidas cuentas, educativa del sustrato humano que sirve de base psicológica a lo español. Lo educativo, pues viene a ser una nueva instancia contrapuesta la inercia casticista, un contrapeso de socratismo aplicado al alma española... Existe el peligro de sacrificarse o, por lo menos, descuidar la función m yéutica en aras de la proclamación dogmática».

ESTO es lo que yo quería recoger de Alvarez de Miranda para darlo a los jóvenes de la generación a que pertenezco: un patriotismo de raíz cristiana—amor a una España defectuosa pero que puede dejar de serlo—y un intento de insertar en dogmático instinto español una postura crítica inteligente. Todo esto es, según creo, previo a cualquier intento o quehacer de restauración política.

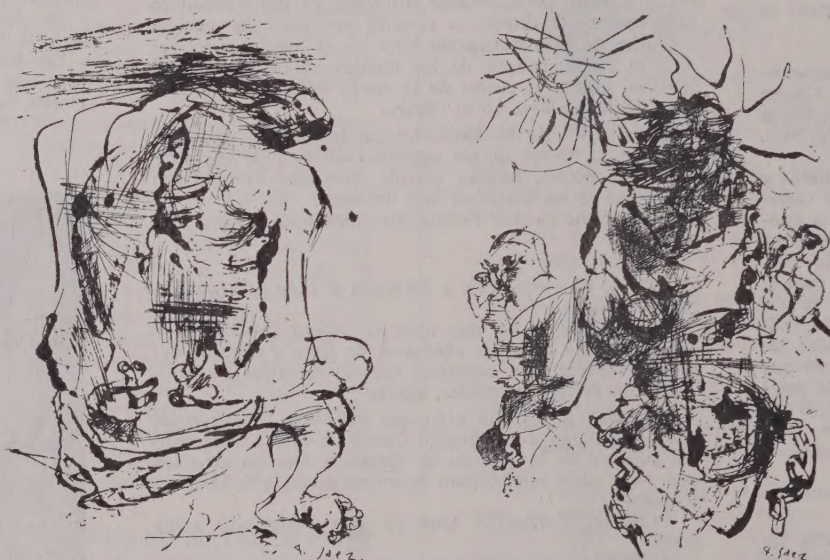
R. GARCIA

I

1 UNO DE LOS PERSONAJES mitológicos griegos que ha sido objeto de frecuente confronto y aproximación al mundo de las figuras y las ideas cristianas ha sido Prometeo. Desde algunos padres de la Iglesia hasta algunos filósofos modernos, pasando por varios de los más grandes poetas de Europa, han visto en las recias y conmovedoras vicisitudes del titán algunos aspectos que convertían su figura mítica en la de un predecesor, un equivalente o un símbolo de figuras cristianas, empezando por la del mismo Cristo.

Pero estos parangones han solido hacerse desde una perspectiva bastante limitada, con finalidad demasiado ocasional y basándose en aspectos harto fragmentarios y, a la postre, superficiales de la figura del titán. Sólo así se explica que la imagen prometeica haya podido servir indistintamente, por ejemplo, para evocar al Redentor cristiano y para evocar la rebelión demoníaca del individuo frente a la divinidad. Mas si la figura de Prometeo ofrece rasgos aptos para aproximarla a realidades tan polarmente alejadas, si su símbolo encierra tal polivalencia y si tolera tan versátil empleo comparativo, lo menos que cabe sospechar de semejantes parangones es su última intrascendencia, su parcialidad y, en último término, el subjetivismo de una comparación que no trasciende los límites de lo metafórico.

Pero no es éste el caso de otro género de conexiones con el mundo cristiano que a veces se han establecido partiendo del propio Prometeo y de la cultura griega: concretamente, no es éste el caso—la intención y el alcance—de la aproximación realizada entre Prometeo y Job. El confronto que se ha establecido entre ambas figuras parece querer ir más allá, por cuanto que no se hace reposar tan sólo en coincidencias parciales o simbólicas, sino que se intenta establecer en un terreno histórico, filológico o religioso, con pretensiones comparativas de valor más integral que sustancial. No entra en los propósitos de este estudio analizar tales aproximaciones, sino más bien sobrepasarlas, estableciendo otra de índole y sentido diverso; pero aún así es necesario aludir, por lo menos, a aquellas conexiones entre el mundo griego y el libro didáctico o entre la figura de Prometeo y la de Job, aunque sólo sea con el objeto de fijar previamente el carácter diferencial y peculiar de nuestra comparación.

JOB y PROMETEO

I.—1. Las aproximaciones de Prometeo al mundo cristiano y la de Job al griego.—2. La equiparación de Prometeo y Job como «héroes» del sufrimiento.—3. Nueva perspectiva: Job y Prometeo desde la fenomenología religiosa.

II.—4. La humanidad de Prometeo y la de Job o el tema de la existencia humana ante el dolor.—5. Optimismo del «saber prometeico» y pesimismo del «ignorar jobeo».—6. El logos prometeico y su carencia del sentido del pecado.—7. Enemistad, amistad y servidumbre hacia la divinidad.—8. Irreligiosidad de la «paciencia» prometeica y religiosidad de la «impaciencia» jobea.—9. Prometeo y la irreligiosidad como impavidez.

III.—10. Creación y religación: la religiosidad de Job, fundada sobre la percepción de la Naturaleza como creación divina, frente a la irreligiosidad de Prometeo, basada en la percepción de la cultura como creación humana.

En cuanto a lo primero (relaciones entre el mundo griego y el pensamiento del Libro de Job), bastará citar el empeño filológico de estudiosos como Friedlaender y Holzhey, que se esfuerzan en presentar el Libro de Job como tributario de la filosofía griega; o, en un plano desprovisto ya hasta de la más tenue verosimilitud histórica, la tentativa de Slotki de ver en el autor del

Libro de Job a un escritor que hubiese conocido y utilizado el *Prometeo encadenado*, de Esquilo. Y, en cuanto a lo segundo (la posibilidad de emparejar a Job y a Prometeo en una especie de binomio de índole más bien tipológico-religiosa que histórica y filológica), tal ha sido el empeño, relativamente reciente, de Lindblom, y a él haremos de referirnos con más detenimiento, precisa-

mente porque tal opinión se basa en supuestos del todo distintos y hasta diametralmente opuestos a los que habrán de tener enunciación y desarrollo en estas páginas.

2 LINDBLOM SE HA PROPUESTO examinar las semejanzas entre el titán y el patriarca, como si se tratase de dos gemelos espirituales. Ambos serían «los dos grandes héroes del sufrimiento», en ambos se habría ensañado igualmente la divinidad, ambos se considerarían análogamente inocentes frente a Zeus y a Yahveh. Tanto el autor de *Prometeo encadenado*, cuanto el Libro de Job habrían planteado el problema de la justicia divina a la luz del castigo de que se hace víctima al inocente. En esta línea comparativa, Lindblom vacila en interpretar las exclamaciones de Job frente a Yahveh como incursas en misma arrogante *hybris* del titán. Idéntico sería también la función de los amigos de Job (Elifaz, Bildad y Sofar) a la de los amigos de Prometeo (Hefaiistos, Océano y el coro de las Océánidas). Una nueva identidad entre los dos héroes del sufrimiento sería la de su final reconciliación con la divinidad: las vicisitudes de Job y de Prometeo son también semejantes en cuanto a su desenlace, aunque en la obra de Esquilo la reconciliación dependa más bien de la iniciativa de Zeus, que depona su antigua intransigencia, y en la del escritor bíblico depende, en cambio, de la actitud de Job rendido ante la final teofanía del Yahveh.

Como puede verse, un tal parangón pretende discurrir más bien por los cauces de lo temático y lo tipológico, orientándose, además, hacia la señalación de coincidencias y prefiriendo, en cambio, mucho de lo diferencial. Mas, por debajo de las semejanzas y de las diferencias, se oculta una cuestión previa, y es la de precisar en qué terreno y con qué transcendencia es posible y fructífero aproximar la figura mítica y bíblica. Ciertamente, una aproximación de carácter externo, basada en meras similitudes plásticas y dramáticas entre los héroes es posible; pero, contrada a estos estrechos límites su misma deficiencia y parcialidad resulta evidente y no constituye su mayor tacha, que radica, por el contrario, en la previa banalidad del parangón: tratar a Job y a Prometeo como dos temas de «literatura comparada» es banal si no se parte de la base de que ambos personajes y las obras respectivas son, ante todo, dos documentos

SEGUN LA INTRALGA

por lo que pudo serme, de haber seguido viviendo; manqué y ausencia tanto más graves cuando eso que él podía ser se me concretaba, antes de su morir, en la firme esperanza de lo que él iba a ser.

Pero esto nombra sólo la parte negativa o deficitaria del recuerdo del amigo muerto. Junto a ella y con ella está lo que en ese íntimo recuerdo es presencia y posesión, lo que mi actual realidad debe, acaso sin que yo lo sepa claramente, a quien con su existencia y su amistad contribuyó a hacerme como soy. Sin ese amigo, sin lo que él viviendo me dio, ¿sería yo como ahora soy? Mi ser actual, ¿no está hecho, en muy buena parte, con legamo de muertos? Sin la menor concesión retórica a la solemnidad o al patetismo, muy sencilla y verdaderamente, en mi soledad debo confesar mi deuda esencial—deuda de ser—con los que en torno a mí murieron.

Todo esto veo ahora en el recuerdo de Angel Alvarez de Miranda, y algo de esto quisiera decir a quienes vayan a recordarle—tal vez a conocerle—leyendo la porción de su obra escrita que en este volumen se reproduce. Algo poseo y algo me falta, recordándole dentro de mí.

Nos enseña la obra de Angel, ante todo, que la creencia religiosa constituye el núcleo más profundo y determinante de cualquier vida humana y de cualquier situación histórica; y, en consecuencia, que la historia de sus modificaciones debe constituir el hilo conductor de la historia universal, si ésta quiere de veras atenerse a lo que en el hombre es más radical y decisivo. La historia universal ha sido casi siempre escrita con un criterio político, sociológico o intelectual; pero la política, la sociología y el saber son, en no escasa medida, resultados o secuelas del modo como el hombre entiende el sentido de su existencia y su relación con la Divinidad.

La intelección histórica de España es el segundo de los centros que dan su figura al legado intelectual de Angel Alvarez de Miranda. Quien para ser español sepa exigir algo más hondo y riguroso que la literatura panegírica, podrá contentarse con lo que hasta ahora hemos hecho para entender cómo la religiosidad—y, por tanto, la religión y el hábito religioso—ha participado en la constitución de la vida española? En lo que toca a los tiempos posteriores a la iniciación de la Reconquista—Edad Media, siglos XVI y XVII—, no poco han descubierto Américo Castro, Marcel Bataillon, Sánchez Albornoz y los padres García Villada y Beltrán de Heredia; pero todavía lo inexplorado es más que lo conocido. Y en lo que atañe a la historia de la Península Ibérica anterior a la invasión árabe, ¿en qué medida ha sido satisfactorio, hasta los trabajos de Alvarez de Miranda, el deseo que expresé Menéndez Pelayo en el Prólogo a la segunda edición de su «Historia de los heterodoxos españoles»? Algunos de los estudios aquí recogidos proyectan luces nuevas sobre la todavía enigmática trama de la española. El sustrato creencial del cristianismo hispano, la lidia del toro bravo, el mundo poético de García Lorca, la vinculación norteafricana de Iberia, nos muestran desde ahora aspectos sugestivamente inéditos y ofrecen prometedoras vías a los investigadores futuros. Sobre alguna de las regiones de esta terra incognita, que todavía sigue siendo la entraña de Hispania, el nombre de Angel Alvarez de Miranda debe campea por derecho propio. Si se quiere—a la antigua—por derecho de conquista.

La obra de nuestro amigo contiene dentro de sí un tercer centro de ordenación, concerniente a la realidad y a la idea del «misterio» religioso. En no pocas páginas de este volumen—pero, sobre todo, en otros dos: «Las religiones mistericas» y «Estudios sobre Historia de las Religiones»—es bien patente la atracción que ese tema ejercía sobre el alma de Angel Alvarez de Miranda. La descripción y la fenomenología de la «misteriosidad» en la historia de la creencia religiosa y la sistematización de las religiones mistericas deben a la inteligencia y al esfuerzo de Angel muy valiosos y originales novedades. Así como en el orden metafísico el pensamiento cristiano exige una analogía entis, así también, en el orden de la realidad histórico-religiosa, es para él necesaria y urgente una analogía mysterii, una doctrina del misterio que permite acercarse histórica, filosófica y teológicamente—sólo acercarse, claro está—a una satisfactoria intelección de las relaciones entre los misterios precristianos y los cristianos. En la pléyade que forman los Anrich, Cumont, Dölger, Clemen, Festugière, Primm y Hugo Rahner, no es ilícito pedir un puesto para nuestro investigador perdido, hombre y cristiano tan amoroso de la claridad como del misterio.

Con su ejemplo y con su obra, Angel Alvarez de Miranda sigue existiendo en nosotros, es parte de nuestro ser. Mas para sus amigos, Angel no es sólo presencia y posesión, es también ausencia y manqué. Nos falta lo que él iba a ser: un iluminador de nuestra existencia de hombres españoles, un sabio que desde su particular disciplina, la historia de las religiones, había de conseguir algo comparable a lo que para los hispanos han conseguido Hinojosa, Menéndez Pidal, Américo Castro y Gómez Moreno, desde la Historia del Derecho, la filología románica y la arqueología.

DOS personajes históricos amó Angel, acaso sobre todos los que su afección de historiador le llevó a frecuentar: Sócrates y Job, y a los dos superó tal vez en grandeza moral desde su difícil condición de cristiano. A Sócrates, porque él sabía que el cuerpo humano vale bastante más de lo que el ateniense dijo a sus discípulos el día mismo de su muerte, según el cumplido relato de Fedón. A Job, porque nuestro amigo era intelectual y hombre moderno, y conocía desde dentro la desazón irremediable de preguntar y entender. Más alto que las almas de Sócrates y Job estaba su alma cuando aceptó e hizo suyo el acto de morir. En ese supremo nivel debiera quedar para nosotros el recuerdo de aquella realidad y aquella esperanza que todos llamábamos Angel Alvarez de Miranda.

Del prólogo al Tomo II.—Págs. IX-XVIII

en castigo a su fraudulento sacrificio, prolonga esta línea de astucia en el titán, instalándolo no sólo en el plano de la *hybris*, sino, ante todo, equiparándolo al plano de la existencia deficiente, que es característica de los humanos, con los que Prometeo estará cada vez más íntimamente compenetrado. Su exceso en un exceso cometido desde la zona de su humanidad: por ella, inexorablemente, desemboca en esa situación, que es tan típica de Prometeo como de la humanidad misma: el sufrimiento. Por todas estas razones es válida la denominación de

Kerényi, que ve en el ciclo de Prometeo “el mitologema griego de la existencia humana”.

PUES BIEN: SOBRE ESTE MISMO plano existencial, cuya primordial manifestación es también el sufrimiento, se yergue la figura de Job como la de otro prototipo de la existencia humana ante el dolor. Muchas similitudes parecen nivelar a estos personajes, análogamente sumergidos por el humano sufrir, ambos castigados por la divinidad. Por otra parte, muchas insalvables

diferencias separan también al titán y al patriarca, empezando por las referentes a Yahveh y a Zeus y siguiendo por las que hacen de Job un justo y de Prometeo un insolente. Pero ni aquellas similitudes ni estas diferencias nos dan la clave de las diversas actitudes espirituales de Job y de Prometeo, sino la subjetiva e íntima convicción que ambos poseen de la propia inocencia. Es, pues, en la conciencia misma de los dos personajes donde hay que llevar el análisis para determinar cómo reaccionan ambos, desde la convicción de su común inocencia subjetiva, ante el castigo que les viene de la divinidad.

Aquí es donde verdaderamente sus actitudes se diversifican hasta los extremos de una contraposición polar. La analogía de su problema con la divinidad y la de su situación de inocencia subjetiva sólo sirve para poner más de relieve la profunda religiosidad de uno y la innata y tendencial irreligiosidad del otro. Incluso cuando Job parece increpar a la divinidad lo hace desde la zona inamovible de su religiosidad; incluso cuando Prometeo aparece revestido de nobles virtudes humanas las encarna en función de una irreligiosidad que es conatural en él. En ambos casos se trata de una realidad independiente de los méritos o deméritos operados por cada uno, previa a su respectiva conducta: aunque la de Prometeo hubiese sido irreproachable—así lo creían con él Hefaios, Océano y las Oceánidas—y aunque la de Job hubiese sido culpable—así lo creían contra él sus amigos Elifaz, Bildad y Sofar—, sus maneras de pensar y de sentir delatarían de todos modos en cada uno de ellos la opuesta actitud del hombre religioso y la del irreligioso.

5 PERO, VINIENDO A LAS DOS obras que contienen cuanto interesa a nuestro objeto, el *Libro de Job* y el *Prometeo encadenado*, una notoria diferencia entre ambas se pone de relieve: el poema bíblico exhala un profundo pesimismo que falta por completo en la tragedia griega. Si Delitzsch y Dhorme aplican al Libro de Job la denominación de “el cantar de los cantares del pesimismo”, en la obra de Esquilo veremos campea una optimista seguridad. Pero esta diferencia no nace de la diversa intensidad de los respectivos sufrimientos, ni de que el final de las narraciones sea opuesto—ambas acaban con la reconciliación entre el hombre y la divinidad—, sino ante todo, del diferente lenguaje de los dos sufridores. Pero ese lenguaje nace a su vez de dos contrapuestas actitudes mentales: Prometeo confía plenamente en la inteligencia, y Job, no. Ya el nombre mismo de Prometeo revela una polarización de su figura en torno al “pensamiento previsor”.

Existe, pues, un “saber prometeico” penetrado de optimismo, frente al cual hay una “ignorancia jobea” transida de pesimismo. Por eso, a lo largo del poema bíblico la voz de Job es interrogativa y suplicante, mientras los discursos de Prometeo revelan una afirmativa seguridad. El titán conjuga reiteradamente en primera persona los verbos alusivos al conocer, mientras Job empieza por demandar a sus amigos que le instruyan, declarando que ante ellos está dispuesto a callar. Prometeo se considera en posesión de todos los saberes y se jacta de haber ilustrado a los titanes y a los hombres, como de saber lo que ignora el propio Zeus, y de poder adoctrinar a los compasivos amigos que, como Io, se le acercan temblorosos. Mientras Job profiere esta exclamación: “Si tuve miedo de una cosa, me sobrevino, y lo que temí me acaeció”, en la que el presentimiento pesimista parece tender a convertirse en norma cognoscitiva. Prometeo, en cambio, afirma resueltamente: “No me ocurrirá ningún mal que yo no haya previsto”, donde la previa posesión del conocimiento mismo se exalta como remedio y conjuro contra el mal. Mientras Job se pregunta turbado: “¿Soy íntegro? No me conozco a mí mismo”, e implora a Eloah: “Hazme saber por qué te querellas contra mí”, Prometeo afirma de nuevo su saber y proclama reiteradamente el deliberado carácter de su hazaña, de la que no reniega.

En fin, mientras Prometeo exalta desmedidamente el propio saber e inteligencia, Job se mueve dentro de una rigurosa conciencia del límite del humano saber y entender: no vacila en afirmar frente a sus amigos que todo cuanto ellos saben lo sabe él también, y que lo mismo que ellos, posee él sabiduría, y es consciente de estar asistido de razón; pero es precisamente la insuficiencia del humano saber, suyo y de sus amigos, lo que le arranca las más conmovedoras expresiones. Estas expresiones están contenidas en el capítulo 28, donde la peroración jobea alcanza su más alto y apasionado nivel: si Job menciona aquí los diversos saberes de los hombres es precisamente para negarle suficiencia y jerarquía, como elementos de contraste para reforzar esa última ignorancia de lo esencial que atenaza a los hombres. Por eso el vértice de su discurso lo constituye aquella desolada interrogación que se repite en el mismo ca-

reiosos, dos versiones de la actitud humana ante la divinidad, y que, por consiguiente, exigen ser tratadas según esta su extensión, sea que resulten coincidentes u opuestas.

ES, PUES, DENTRO DE UNA estricta fenomenología religiosa, donde las figuras de Job y Prometeo parecen susceptibles de un confronto valioso. Confronto, a nuestro juicio, se debe establecer bajo la base de que el personaje mítico y el personaje bíblico coinciden en ser otros tantos prototipos, profundos y en cierto modo únicamente puros, de dos actitudes; pero actitudes que se resumen no ya como opuestas, sino como antitéticas: la religiosidad y la irreligiosidad.

Desde esta perspectiva, las otras características morales que suelen considerarse como definitorias de estos dos personajes—por ejemplo, paciencia e impaciencia, sujeción e insolencia, rectitud y maldad, etc.—parecen como secundarias y subordinadas. Las instancias éticas y los contenidos de la conducta de ambos personajes ante las especificidades de la existencia, ante el dolor, etc., constituyen, como tácitamente suele acasarse, el núcleo íntimo de sus personalidades respectivas, sino que éstas se insertan precisamente en torno a la diferente mentalidad de los dos héroes. Por eso, cuando se aparece a Job con Prometeo, lo primero que hay que comparar son dos mentalidades que son dos conductas; mentalidades que, por una parte, podrían considerarse en el mismo modo como trasunto de dos estructuras históricas y culturales diversas—la hebraica y la hebreaica—, por otra parte, y ante todo, se evidencian como dos estructuras espirituales generales y contrapuestas: la religiosidad y la irreligiosidad como formas de existencia.

Ante la realidad de esa contraposición, otras similitudes entre ambos personajes sólo disminuyen su última y radical diferencia, sino que, en cierto modo, la hacen más relevante y significativa. No hay, pues, conveniente en aceptar varias de las coincidencias señaladas por Lindblom, y hasies oportuno añadir otras más. Ante todo, parece la pena recordar la coetaneidad en la redacción del *Prometeo encadenado*, Esquilo, y la del Libro de Job, compuestas ambos entre el 500 y el 450 a. de J. C. En segundo lugar, la misma preexistencia de las materias respectivas en Grecia y en el mundo oriental, que hallan en Esquilo y en el autor israelita del Libro de Job su definitivo desarrollo. Y, por supuesto también, la polarización de ambas obras en torno al tema de la justicia divina ante la mente humana.

Pero ya en este tercer punto cabría sustentar la cuestión sobre la licitud de una comparación entre el hombre Job y el titán Prometeo, que en la mitología griega no pareciera concebido como un personaje humano, sino sobrehumano. ¿Qué sentido puede tener la humanidad de Prometeo y cómo puede ser lícito aducirlo como prototipo de una forma de existencia humana? Cuestión fundamental, preliminar a toda aproximación comparativa entre el hombre Job y el hombre Prometeo.

II

1 YA COMO PADRE DE DEUCALION, la figura de Prometeo tendía a convertirse en la de un antepasado de la raza humana; pero también su propio lugar en la familia de los titanes le confería aquel elemento de carácter peyorativo que se resumía en el adjetivo “titánico” como sinónimo de “humano” (1). Sea que se considere en Prometeo su condición de benefactor de la humanidad o la de un perjudicador de los hombres, sus conexiones con la esfera de los mortales predominan en él sobre su presunto carácter divino. De hecho, en el mismo lugar del mundo griego donde su figura era venerada, el barrio Cerámico de Atenas, se le consideraba más bien como un inventor, y, por ende, patrono de las artes, y tanto los escritores antiguos como los críticos modernos han puesto de relieve la ausencia de templos a él dedicados y han interpretado su figura como más parecida a la de un héroe que a la de un dios. En este sentido, es justa la observación de Séchan cuando declara que la figura de Prometeo ha prosperado en el mundo griego gracias a la literatura más que a la religión.

Pero lo importante es percibir cómo este destino humano de Prometeo no es casual, sino que brota espontáneamente de su propia figuración en el mito griego y de los más íntimos rasgos de la personalidad del titán. Ya en la narración del Hesíodo aparece Prometeo como un maestro de tortuosas artes humanas—astucia e ingenio—, que, en perjuicio de la divinidad intenta lucrarse con las víctimas sacrificiales. Lo “humano” de este comportamiento no es, ante todo, la maldad, sino la previa serie de deficiencias y limitaciones (2) que el ser humano tiende a suplir con el ingenio. El mismo robo del fuego en favor de los mortales como respuesta a la privación realizada por Zeus

pítulo: "Pero la sabiduría ¿dónde se encuentra? Y ¿cuál es el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su venero ni se halla en la tierra de los vivientes", palabras que parecerían escritas para oponerlas a los discursos del titán.

6 LA RAZ DE ESTA contraposición es el hondo sentimiento de criatura que embarga a Job y del que carece Prometeo. El saber prometeico se considera a sí mismo absoluto y autónomo: el *logos* se desvincula de toda posible dependencia o religación. Aquí radica la característica irreligiosidad de Prometeo: todos los contenidos de su actitud ante la divinidad, incluido su heroísmo y su gran capacidad de soportación, son la inevitable prolongación, en la esfera del *ethos*, de su previa actitud mental. Por eso también en medio de su castigo Prometeo lo sabe todo, menos la propia culpabilidad, y las abundantes semejanzas de sus situaciones sirven, ante todo, para poner de relieve la índole íntimamente diversa de los dos sufridores, opuestos prototipos del hombre religioso y del irreligioso.

Prometeo no conoce su culpa, y Job tampoco. ¿Es esto una semejanza? Bajo su apariencia de tal lo que se manifiesta es el diverso sentido del pecado en los dos personajes. Esta actitud es tan opuesta como opuestas eran sus posturas ante el conocimiento. Y de hecho es nuevamente la diferente actitud mental la que provoca en Job el intenso sentido del pecado, y la que impide a Prometeo conocerlo. Prometeo muestra ignorar su culpabilidad, incluso mientras está mencionando su falta. En cambio, Job, que no puede conocer su pecado, porque no lo cometió, conoce su culpabilidad: "¿Por qué no soportas mi pecado y dejas pasar mi falta?" (3). La prolongación de esta actitud lleva a Job a pronunciar aquella conmovedora enumeración confesional que ocupa todo el capítulo 31: es una "confesión negativa", como la llama Dhorme, parecida a la que el difunto egipcio pronunciaba ante Osiris, pero verdadera confesión, transida de espíritu penitencial, que culminará en una explícita retractación y arrepentimiento ante Yahveh. Es significativo que también Esquilo pone en labios del titán una enumeración de sus transgresiones y demasías; confesión positiva pero de signo anticonfesional y antipenitencial, porque al titán le falta todo sentido de culpa. Por debajo de la figura del patriarca y de la del titán se vislumbran aquí—como en tantos otros aspectos—radicales diferencias que separan el espíritu griego del oriental: no es un azar que la conciencia helénica constituya, como ha mostrado la vasta investigación de Pettazzoni, la única excepción a la práctica universal de la confesión de los pecados en la religiosidad del mundo antiguo y de los primitivos. Para Job, el sentimiento de culpabilidad no brota de que él se encuentra cargado de faltas, sino que se siente en falta porque ella pertenece a su estado; la culpabilidad no le resulta de las faltas, sino que, inversamente, las faltas las presume sobre la base de un estado culpable original. Aunque no ha pecado se siente en deuda y enemistad con Dios, y percibe el hostil contacto de la divinidad (4).

7 Este sentido de la hostilidad y la enemistad parece no ser menos intenso en la situación de Prometeo, el enemigo de los dioses por antonomasia. Pero el concepto mismo de "enemistad con la divinidad" es ya en Prometeo una cosa distinta; lo cual parece inevitable teniendo en cuenta cuáles son sus presupuestos acerca de la "amistad" divina, a la que el titán apela con una reiteración que merece ser especialmente subrayada. Respecto de Zeus, Prometeo se "había puesto a su lado", había prestado sus servicios "al supremo de los dioses", y, en una palabra, le había sido "amigo"; por eso, al mismo tiempo que irritación le produce decepción aquella actitud del dios supremo, que consiste en "no tener confianza en los amigos". El sentimiento de la amistad defraudada le empuja a la enemistad, proclamándose enemigo de Zeus y declarando, más tarde, en el colmo de la irritación, aquel su famoso odio a toda la esfera de lo divino.

Y, de hecho, no puede dejar de verse en Prometeo la figura de un héroe de la amistad. Este aspecto de su personalidad, en general poco valorado por los críticos, constituye no sólo un rasgo dominante del *ethos* prometeico, sino el eje de su propia concepción de las relaciones entre todos los seres, humanos o divinos, a los que generosamente se extiende la amistad del titán. Prometeo tiene razón al proclamar que la causa de sus males es "la excesiva amistad" profesada por él, que también era amigo de Zeus, a los mortales, destinados por el padre de los dioses a la aniquilación. Pero si en el "saber prometeico" veíamos uno de los rasgos de la connatural irreligiosidad del titán, a través de la "amistad prometeica" esa misma irreligiosidad se patentiza de nuevo, y no sólo consiste en su tendencia a nivelar lo humano con lo divino—nivelación que es de por sí antijerárquica y, en

definitiva, irreligiosa—, sino porque parte del doble supuesto de que la relación normal entre el hombre y la divinidad sea la amistad y no la servidumbre, y de que esa amistad puede instalarse entre ambos gracias a la iniciativa humana. Esta concepción niveladora y antropocéntrica sirve de base tanto a la amistad cuanto a la enemistad prometeica, y contrasta diametralmente con el sentido jóbico de la servidumbre (5) hacia la divinidad que brota del sentimiento de criatura.

Ya en el primer momento de su desdicha Job reacciona desde la servidumbre: "Si aceptamos de Elohí el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal?", en tanto que Prometeo se niega a aceptar de Zeus el mal—no sólo el suyo, sino, ante todo, el de los hombres—, precisamente porque en todo caso está instalado en el plano de la amistad con la divinidad. Desde esta perspectiva se percibe la contraposición de las actitudes del titán y del patriarca por debajo de las semejanzas existenciales, que hacen de ellos dos seres oprimidos que interpelan a la justicia divina, y dos sufridores que se lamentan de sus desdichas.

En cuanto a lo primero, todo el Libro de Job se puede resumir como una disquisición en torno al problema de la retribución. Frente a sus amigos, que exponen monótonamente la tesis tradicional de la re-

saber que no se puede luchar contra la fuerza de la necesidad."

Prometeo reconoce el poder superior de la necesidad, a la que es inevitable plegarse, y acepta la imponente tempestad de males que el dios supremo quiera enviarle; pero su propia virtud es una forma de enemistad con la divina, y nace de una mente insumisa y, en definitiva, irreligiosa. Por eso Prometeo se encara con el servidor mensajero del dios supremo, Hermes, para hacer al mismo tiempo una tremenda profesión de estoicismo y de irreligiosidad: "No cambiaría yo toda mi desdicha por su servidumbre." Y a continuación: "Prefiero tener que estar esclavizado a esta roca que tener que ser mensajero del padre de los dioses." Y sobre todo, Prometeo proclama que no incurriría nunca por temor en una actitud suplicante ante la divinidad, actitud propia tan sólo de mujeres.

La "paciencia" prometeica saca sus propias fuerzas del fondo soberbiamente irreligioso del héroe soportador. Frente a esto, la misma "impaciencia" de Job ofrece, por el contrario, rasgos de una intensa religiosidad: ambas cosas están expresadas en esta exclamación suya: "¿Acaso me quejo yo de un hombre, o por qué no he de ser impaciente?", donde el problema teológico de la aparente injusticia de Dios es la causa de la desazonada impaciencia de Job, a

teo, en quien hasta la aparente paciencia es titanismo espectacular (11).

9 La profunda religiosidad de Job no sólo transparece a través de su peripetia y de sus discursos, sino que es explícitamente declarada de antemano para caracterizar la personalidad del patriarca. La fórmula declarativa de esta religiosidad es siempre la misma: Job era temeroso de Dios, dice desde el primer momento el sagrado escritor: y el propio Yahveh ensalza repetidamente a Job ante Satán, declarando su religiosidad bajo la fórmula invariable del temor divino. Lo mismo que en varios otros lugares del Viejo Testamento, este temor de Dios es considerado también en el Libro de Job como la verdadera sabiduría, lo cual significa que en última instancia la actitud religiosa será considerada, además como la actitud propia del sabio. Así, pues, la religiosidad de Job, que se resume como sabiduría, consiste en el temor de Dios. Y este temor de Dios expresa tan justamente la esencia misma de la religiosidad, que el Libro de Job la palabra "temor" podrá significar por sí misma tanto la piedad como actitud religiosa, cuanto su manifestación a través de la práctica de los deberes religiosos. No sólo eso: cuando el propio Satán se ve obligado a reconocer ante Yahveh la honda religiosidad de Job, la alude de nuevo bajo la especie del temor de Dios: "¿Acaso gratuitamente Job teme a Elohí?" donde se expresa la religiosidad jóbica en toda su integridad a través de la conjugación del verbo "temer".

El intenso temor reverencial de Job a la divinidad está, pues, identificado por el escritor con su religiosidad misma, y se diferencia del terror religioso (*pavor*, *formidatio*) inspirado por la presencia del propio Dios, que Job siente también y que expresa repetidas veces como la forma de temor exacerbada y extrema, provocada en el ánimo del hombre religioso por la teofanía. En cualquier caso, el *timor Domini* en sus diversos estadios y matices, desde la sensación terrorífica ante lo numinoso hasta la sublimación del temor reverencial en suprema sabiduría, constituye el eje de la personalidad de Job y hace de él un acabado prototipo de hombre religioso.

Por el contrario, lo que hace de Prometeo un hombre radicalmente irreligioso es su absoluta carencia de temor ante el ser divino. Si el poema bíblico nos define a Job como religioso, en tanto que le presenta poseído por el temor, la obra griega nos declara a Prometeo como irreligioso en cuanto que lo exhibe despojado de todo temor, prototipo de impavidez. Esta impavidez prometeica no es otra cosa sino la pura irreligiosidad. La nota dominante del Prometeo encadenado es esa actitud intrépida del titán frente al supremo dios, a quien no teme. Mas no es que no le tema porque también él, Prometeo, pertenezca a la categoría de los dioses inmortales—ya que los dioses inmortales son los primeros en temer a los dioses, y el propio Esquilo presenta a dioses como Hefáistos, Hermes, Océano dominados por el temor—: es que Prometeo es el único entre los seres de toda naturaleza—dioses, titanes y hombres—que afronta a la divinidad desde la impavidez. A lo largo de la tragedia esquileña se define constantemente la actitud de Prometeo frente a la divinidad como la negación de toda especie de temor. Toda la gama semántica de la impavidez está conjugada aquí, al revés de lo que ocurre en Job. Ya desde los primeros versos de la obra de Esquilo, ante el que el propio titán abra la boca, nos es presentado como el único que *no se encorva de temor* ante la cólera divina. Este verbo cargado de gráfica expresividad (12), lo emplea el mismo Prometeo para proclamar su actitud ante los dioses, que, por lo demás, no le hacen temblar. Y el titán persistirá en su actitud por mucho que el sumo dios quiera *aterrar* con duras amenazas, ante las cuales el ánimo de Prometeo no se plegará. Prometeo no teme: lo manifiesta con insistencia al coro y, sobre todo, lo declara con arrogancia al embajador del dios supremo que escucha atónito esta declaración del titán: "Y convéncete de que yo ante Zeus jamás temeré con ánimo mujeril, y que mis manos no se tenderán a él con gesto femenino y suplicante, pidiéndole que me desate. Eso, jamás" (13).

Si no cabe mayor impavidez es porque no cabe mayor irreligiosidad. Este prometeico no temer a la divinidad no es mero gesto anecdótico, sino constituye dimensión del titán. No es que Prometeo haya caído en el temor que está en él, de la manera como está en una actitud *deficiente* antes que opusiva (14). La falta de temor como situación deficiente es inseparable de la falta de sentido de religación y dependencia por parte de la criatura. Pero esta falta no es otra sino la irreligiosidad, cuya expresión no puede dejar de ser la impavidez, de la misma manera que la religiosidad se expresaba por el temor. Prometeo, impávido, es la versión plástica y existencial de un espíritu esencialmente irreligioso.

Poemas a Lázaros

YA ha salido a las librerías esta obra de José Angel Valente.

Poemas a Lázaros representa el desarrollo—en intensidad y extensión—de los temas enunciados en A modo de esperanza, galardonado con el Premio Adonais, 1954.

Hay, en estos poemas, una "meditación enjuta" y un realismo de la creación poética. Hay sobriedad y lucidez...

ADQUIERALO en su librería habitual. Puede solicitarlo también a nuestra "Librería por correspondencia".

Francisco Silvela, 55. Madrid.—Apartado 6.076.

tribución inmediata (6), la actitud de Job consiste en elevarse desde la constatación del mal triunfante y de la virtud castigada a una más alta y satisfactoria doctrina acerca de la retribución divina, doctrina que salve la justicia de Dios, aparentemente comprometida por el castigo de que hace víctima al inocente (7). El eje de la cuestión es, pues, aquí la justicia como atributo de la divinidad, y por eso el contenido del Libro de Job es esencialmente teológico. En cambio, en el Prometeo, la disquisición acerca de la retribución parte, ante todo, del concepto de la justicia como de una exigencia que le es *debida* a la humanidad, y por eso el problema se plantea en términos antropológicos: "De Zeus se me importa a mí menos que de nada", palabras que en labios del titán son, antes que una expresión de desprecio, la definición de su actitud ante la divinidad.

8 Pero, viniendo al espectáculo mismo de los sufridores oprimidos por el dolor, será inexacto atribuir sin distinciones a Job toda la paciencia, y a Prometeo, toda la impaciencia. También Prometeo es "paciens" [sufridor] en un sentido moral y no falta en él la ética del sufrimiento: se trata de una ética que en ánimo del titán se manifiesta con acentos de una cierta grandeza. Después de ser encadenado, proclama: "Es menester sobrellevar del mejor modo posible todo aquello que el destino nos asigna y

quien duele más el incumplimiento de la justicia divina que las úlceras corporales. Es innegable que varias de sus invectivas a la divinidad son amargas; que se queja de ser golpeado sin motivo; que echa en cara a Eloah el indiscernido exterminio del justo y del malvado y sus mofas ante la desesperación de los inocentes (8); que reprocha a la divinidad el tratamiento que inflige al justo y la ostentación de poder que hace sobre él tratándole como a una bestia feroz. Pero no cabe interpretar estas exclamaciones como expresivas de *hybris* [insolencia] por parte de Job: ni el pasaje que Lindblom señala, ni los que contienen otras más explícitas invectivas de impaciencia llegan a incurrir en ese radical exceso y demasia propios de la *hybris* como actitud de afirmativo orgullo personal y de insolente injusticia. Aun en medio de sus exclamaciones de impaciencia, Job no olvida que su situación es la del testigo ante el juez. No se abandona a la desesperanza (9) y, sobre todo, argumenta desde su intenso y humilde sentido de criatura y desde su insobornable concepto de la divina perfección: por esto, su misma recriminación dice: "¿Acaso te está bien el ser violento y repudiar la obra de tus manos?" Detrás de la impaciencia jóbica, alimentándola, hay, pues, un religioso *zelus domus tuae* [celo religioso] que devora a la criatura y que en vano se buscaría en la estoica (10) soportación de Prome-

Si en el fondo de las aparentes semejanzas entre Job y Prometeo existe esa radical contraposición que hace de ellos los opuestos prototipos del hombre religioso y del irreligioso, ahora cabría formular una pregunta: ¿de dónde brotan sus diversas actitudes, dónde se insertan la religiosidad de Job y la irreligiosidad prometeica?

Las dos obras que configuran las imágenes del titán y del patriarca abordan un problema último y lo exponen de modo bastante explícito para dar una respuesta a esa pregunta: se trata del problema de la creación. Y el punto de partida para percibir la religiosidad de Job frente a la irreligiosidad de Prometeo lo proporciona, una vez más, la sorprendente semejanza entre ciertos pasajes de la tragedia griega y del otro didáctico en torno al problema de la creación. Estos pasajes, que constituyen el típico dialéctico de cada una de ambas obras, merecen ser confrontados tanto por lo que tienen de impresionante e inabarcable similitud temática cuanto por lo que revelan de irreductible—y no menos imponente—contraposición mental. Se trata de los discursos de Yahveh exaltando la divina creación del mundo con todas las maravillas de la Naturaleza, frente a Prometeo exaltando la humana recreación del mundo, con todos los portentos de la cultura. El objetivo del confronto consiste, pues, en poner de relieve la última e irreductible oposición de estas dos actitudes, y su misma diversidad sólo es patente, dada la previa similitud temática y discursiva de ambos pasajes. En ambos se apela a la creación, pero es precisamente el opuesto valor y sentido de la idea misma de creación lo que está bajo la irreligiosidad de Prometeo.

Todo el discurso de Yahveh, bajo forma interrogativa, contiene una arrebatada reivindicación de la divinidad al hombre para ostentarle la inmensidad divina y la insignificancia humana a través de los especulaciones más sublimes de la Naturaleza. Todo el discurso de Prometeo, bajo su forma sueltamente afirmativa, contiene una apasionada reivindicación del hombre como único creador del espléndido mundo de la cultura, superior al ciego e inerte mundo de la Naturaleza. Si se combinasen las interrogaciones de Yahveh con las afirmaciones de Prometeo se tendría la impresión de una especie de diálogo entre la divinidad y el hombre prometeico. Así, por ejemplo:

Yahveh empieza recordando al hombre la creación de la tierra y su inmensidad, e interroga: "¿Quién señaló sus dimensiones o tendió sobre ella el cielo?" Prometeo, respondiendo a esa pregunta, dice: "Yo he inventado para los hombres el número, que es el más perfecto de los saberes."

Mientras Yahveh exalta la fábrica del mundo como obra de la divina sabiduría y declara que él erigió la piedra angular de la tierra, Prometeo recuerda que los hombres vivieron que vivir bajo tierra como animales, en oscuros antros, hasta que él mismo inventó para ellos la arquitectura y las artes constructivas (15).

Yahveh alude con insistencia a la creación y delimitación del inmenso mar, como muestra del divino poder, y Prometeo sólo menciona el mar para afirmar: "Nadie sino yo inventó las ligeras naves que surcan los mares."

Yahveh invoca la creación de la aurora y de la mañana como obras de la potencia divina, preguntando al hombre de dónde proceden la luz y las tinieblas y cuáles son las leyes de los cielos; pregunta a la que literalmente parece responder Prometeo, cuando afirma: "Yo enseñé el arte difícil de discernir la salida y el ocaso de los astros."

Yahveh menciona los fenómenos de la naturaleza—hielo, granizo, lluvia, germinación vegetal, etc.—, y Prometeo recuerda que sólo gracias a su inteligencia el hombre conoció los signos del tiempo y de las estaciones, la florida primavera y el fructífero otoño.

Yahveh exalta los maravillosos instintos de los animales en general, y especialmente de los que viven en alta libertad, mientras Prometeo reivindica para sí y para el hombre la invención de la domesticación, gracias a la cual se ahorra el hombre las más duras fatigas.

"¿Das tú al caballo su brío?", interroga Yahveh al hombre, y desarrolla luego esta pregunta a lo largo de un hermoso período que canta las excelencias del fogoso animal. "Yo sometí los caballos al carro, haciéndolos dóciles a la brida", responde concisamente Prometeo.

Yahveh exalta las leyes misteriosas de la vida animal que el hombre ignora—el parto de las rebecas, la preñez de las ciervas, el plumaje del gavián, etc.—, leyes que Prometeo afirma haber descubierto: "Discerní con precisión el vuelo de los pájaros... y de qué se alimenta cada uno, y cuáles son los odios, los amores y los convenios que usan entre sí."

Yahveh, ponderando el múltiple misterio de la tierra y del cielo, formula al hombre esta pregunta: "¿Realizas tú lo escrito en

DE Angel Alvarez de Miranda será menester escribir largamente, sí; pero también será menester tomar ciertas cautelas sobre quién escribe y sobre cómo se escribe. Angel Alvarez de Miranda ha sido un hombre de una valía intelectual absolutamente excepcional, hasta el punto de que yo no creo que haya en España, entre los menores de cincuenta años, arriba de media docena de figuras que puedan ponerse a su lado. Pero esta valía no consta por que su obra—en la que hay una media docena de trabajos de primer orden, pero publicados en revistas técnicas o inéditos—es escasa, muy mal conocida y, pese a su calidad, insuficientemente representativa. Por tanto, tendrá que creerse en esa valía bajo nuestra palabra, la palabra de quienes le conocimos. Ahora bien, quienes le conocimos no formamos, claro está, un grupo homogéneo. Algunos, al escribir sobre él, queriéndolo o sin quererlo, tenderán a convertirle en un «personaje» y, en la imposibilidad de forjar ya con él un mito, puesto que los tiempos sobrios y escépticos hacia los que caminamos parecen poco propicios a tales maniobras, se contentarán con atribuirle un papel en la vasta comedia de simulación intelectual que hoy se representa en España. Y a esto precisamente es a lo que los amigos más intelectualmente afines a él, tenemos el deber de oponernos. Nosotros ya no necesitamos mitos, pero tenemos imperiosa necesidad de la verdad y, mantenerle en su verdad es, aparte de orar, la única cosa que podemos hacer ya por él. Angel Alvarez de Miranda está inerme, indefenso; muerto se puede hacer con él lo que se quiera, por ejemplo arrimarlo a la «propaganda» de turno, a la convencionalidad de turno. Sus tremendas frases, de una agudeza sarcástica incomparable, no han quedado escritas para defenderle de «utilizaciones». Por eso decía yo al principio que es menester poner cuidado en quién escribe sobre él.

Pero también en cómo se escribe. Hacer de los tres años últimos y atroces de su vida una blanda y sentimental hagiografía, sería incurrir en una mitificación tan grave como aquella mitificación barata a la que antes aludía. Angel Alvarez de Miranda era un hombre duro—aunque fuese muy afectivo también—, por naturaleza, nada humilde (la humildad es una virtud sobrenatural), porque tenía una clara conciencia de su valor. Tan paciente—impaciente como Job, de quien escribió muy bellas y precisas páginas, se parecía también a él en su pasión por la lucha dialéctica: discutidor con los políticos, discutidor con los médicos, discutidor con los curas, discutidor, probablemente, igual que Job, con Dios. Con esto no quiero decir, antes al contrario, que los últimos años de su vida no hayan sido los de un santo. Lo que digo es que en ningún caso habría de ser la suya una hagiografía «apta para menores». Por eso quien escriba sobre él ha de hacer no como quien pinta una acuarela o un pastel, sino como quien graba, sobre materia dura, con punta seca.

TODOS los hombres tenemos una vocación y todos los que no estamos dispuestos a traicionarla la servimos mejor o peor. Pero la servimos a ratos. Perdemos mucho tiempo, nos divertimos, trasnochamos, bromeamos. Nada de esto está mal. La cuestión es volver siempre a lo importante. ¿Quién de nosotros podría mantenerse siempre en tensión? ¿Quién es, de por sí, bastante fuerte para trasponer un ascetismo como el de ciertos santos al plano de la inteligencia y la comunicación intelectual? Nosotros tenemos que elegirnos, tenemos que elegir nuestro yo. A ratos le dejamos descansar y damos entrada a otros yos más mediocres.

Angel Alvarez de Miranda también se había elegido, se había elegido tanto, por lo menos, como el que más. Pero pensaba yo en aquellos días de La Magdalena que en él se estaba jugando una partida demasiado seria para ser dejada en sus propias manos; y que por eso había intervenido drásticamente, expeditivamente, Dios. Una elección que no era todavía más que humana, había sido corroborada. Generalmente no llegamos a ser enteramente lo que tendríamos que haber sido, bien porque lo impiden acontecimientos exteriores—eso que solemos llamar destino—, bien porque desfallecemos o nos disipamos. El «elegido de Dios», en el sentido pleno de esta expresión, es el que se siente violentamente empujado, aquel que, por decirlo así, es forzado a hacer coincidir su vida entera con su vocación...

Nos habíamos equivocado: la vocación intelectual y docente de Angel Alvarez de Miranda había de ceder, otra vez violentamente, a otra vocación existencialmente más profunda: la vocación a la enfermedad y al sufrimiento. Era, sí, un «elegido de Dios», pero elegido no para investigar teóricamente—Historia de las religiones—sobre Él, sino para sufrir con Él. Para sufrir sin escapatoria ni descanso, porque estaba «cogido».

Paulatinamente fué perdiendo el habla, hasta quedar reducido a mudez total en sus últimos días. Su magisterio fué reducido al silencio, su mente privada de comunicación. Todos estamos, en alguna medida, incomunicados y solos: incapaces de acabar de decir lo que sentimos, sin lograr hacernos comprender y, en los momentos decisivos, a solas con Dios. Pero apenas nos damos cuenta de nuestra incomunicación y nuestra soledad. Por el contrario, en Angel Alvarez de Miranda esta incomunicación de quien tantas cosas tenía que comunicar, la consiguiente soledad, fueron llevadas a su grado extremo: lo que cada uno de nosotros no ocultamos se mostraba, desnudo y atroz, en él. La mente, que conservó hasta el último instante toda su lucidez, no tenía palabra más que para sí misma. Desprovisto de todo instrumento de trabajo, presa de un «ocio amargo», sin serenidad, accezo por la asfíxia siempre inminente, su inteligencia, imposibilitada, ejerció una trabada función intelectual, sólo podía morder en el sufrimiento y ser mordida por él, horadar y traspasar el dolor.

Yo nunca he sido conversador pero, ante su atención, me sentía empujado a hablar, a contarle cosas, a ser lúcido, crítico y agudo como él. Y entonces casi comprendía aquella reflexión de Rilke: no hay nada como hablar a un paralítico, nadie escucha con tanta intensidad. El contestaba con una palabra trabajosamente expelida, con los ojos, con la sonrisa, con la expresión, con atención siempre alerta. Pero otras veces, cuando se reunía mucha gente en el cuarto, ya no se le hablaba a él sino que se habla «con él en medio».

Hasta que llegó el final, secreto y a solas. Al día siguiente, queriendo volver a la hora acostumbrada, nos retrasamos un poco. No había podido esperar más y acababa de morir. (Nunca mejor empleada esta expresión: justamente eso es lo que había hecho, «acabar de morir».)

Del epílogo al Tomo II.—Págs. 435-441.

las estrellas", y Prometeo, enumerando las invenciones humanas, se jacta de haber sido el creador de la otra escritura, "la que sirve para guardar el recuerdo de todas las cosas y es madre de las musas".

En fin, en el Libro de Job se exalta a la Naturaleza como depósito que contiene los minerales del oro, la plata, el cobre y el hierro, mientras en el discurso de Prometeo se exalta la industria del hombre que supo

"descubrir con esfuerzo" estos mismos metales, haciéndolos útiles para el hombre y rescatándolos de la entraña terrestre.

PERO UN CONFRONTO MATERIAL entre el discurso yahvístico y el prometeico no es capaz de agotar la serie de correlaciones que existen entre ellos (aunque ya a primera vista sea bastante expresivo de la identidad de temas y problemas abordados por ambos), pues no es en el aspecto filológico donde aquellas correlaciones adquieren su último sentido, sino a través del análisis de las manifestaciones propias de la conciencia religiosa. El magnífico discurso que el poema didáctico pone en labios de Yahveh se inserta en la religiosidad de Job de una manera perfecta: en el ánimo del patriarca se disparan todas las vacilaciones, anuladas por los abrumadores prestigios divinos que Yahveh acaba de enumerar. Estos prestigios se resumen como el inmenso poder e inmenso saber de la divinidad, inasequibles ambos para el hombre. Poder y saber se ostentan a través de la Naturaleza, poblada de objetos potentes e incomprensibles: casi las dos terceras partes del discurso yahvístico están destinadas a exaltar la fuerza o el misterio de la vida animal a través de sus más sorprendentes representantes—cocodrilo, hipopótamo, caballo, aves, etcétera—, criaturas todas de Dios, y en este sentido semejantes al hombre, y aun superiores a él por fuerza e instinto, dotadas, en todo caso, de misteriosa organización vital que el hombre no comprende; en la parte restante, Yahveh apela a la creación del mundo—tierra, mar, fenómenos celestes, astros—, a la grandeza de sus obras y a la impotencia e ignorancia del hombre frente a ella.

En resumidas cuentas, pues, es el sentido cósmico de la creación de la Naturaleza lo que Yahveh invoca y lo que Job percibe, acepta y declara como fundamento de la actitud religiosa del hombre ante la divinidad.

La declaración de Job es bien precisa: el espectáculo de la Naturaleza, interpretado a través de las palabras de Yahveh, determina en él las siguientes incommovibles convicciones y actitudes:

1.ª Conciencia de la Omnipotencia y Providencia divina.

2.ª Sentido de la propia inferioridad e ignorancia.

3.ª Sumisión mental y actitud "disciplinada" ante la divinidad.

En esto consiste cabalmente la religiosidad de Job. Si esa religiosidad se afianza en él mediante la percepción de la Naturaleza como creación divina, es porque la evidencia de esta última es inseparable del sentimiento religioso de la criatura.

Punto por punto, la actitud prometeica contendrá la versión negativa de estas actitudes: la Naturaleza no es objeto de pasiva contemplación, sino más bien de activa corrección. El hombre prometeico ve en la Naturaleza no una perfección, sino una deficiencia, y en sí mismo el agente perfectivo, esto es, el verdadero creador. Esa otra creación superadora y perfecta es la cultura. En la estimativa prometeica, la cultura como creación humana reemplaza a la Naturaleza como creación divina. El discurso de Yahveh se remonta a los orígenes, y el de Prometeo, también. Pero las palabras de Yahveh aluden a los orígenes del universo mundo y de la Creación, o sea, a lo mismo a que apelará San Pablo en el capítulo primero de la Epístola a los Romanos, mientras que Prometeo oscurece precisamente el concepto mismo de toda sobrenatural creación, suplantándola con los prestigios de la cultura y de la creación cultural. Por eso las mismas tres actitudes que la religiosidad jobea adoptaba frente al espectáculo de la Naturaleza se pueden identificar, pero vueltas al revés, como propias de Prometeo frente al espectáculo de la cultura. Basta resumir brevemente ese discurso central del titán, que en el drama griego desempeña una función dialéctica paralela a la del discurso de Yahveh en el Libro de Job.

Precisamente Prometeo inicia su discurso denunciando la miseria del hombre "en estado de naturaleza", del que salió gracias a la propia inteligencia, creadora de la cultura. La naturaleza sólo proporciona al hombre una vida irracional y troglodítica, como la de los animales; si el hombre pudo salir de esa forma envilecedora de existencia que le hacía incapaz de ver lo que veía y de entender lo que oía, debió a que esa primera etapa histórica fué superada gracias al advenimiento del voz, concebido como una especie de revelación o paidéia prometeica. Por eso Prometeo enumera las invenciones humanas que fueron posibles desde ese momento, y que consisten en otras tantas victorias de la cultura sobre la Naturaleza: las artes constructivas y los oficios técnicos, las ciencias astronómicas, el exacto saber de las matemáticas y, en fin, la invención de la escritura como instrumento del conocimiento histórico. Otros triunfos de la cultura sobre la Naturaleza de los que se jacta Prometeo, y que implican otros tantos desplazamientos de la idea misma de creación, eran, como vimos, la invención del carro y de la tracción animal derivada de la

domesticación. Y, respecto de la domesticación misma, cabe poner de relieve que, al revés que Prometeo, el autor del Libro de Job considera como estadio originario y natural de ciertos animales la domesticidad. La pregunta "¿Quién puso en libertad al onagro y quién desató las ligaduras del asno salvaje?" implica, como pone de relieve Dhorme, un "tour audacieux" por parte del hagiógrafo, que estima el estado salvaje de los animales como resultado de una "liberación". La "audacia" de esta expresión, que se reitera en lo concerniente al toro salvaje como animal indomado por el hombre, consiste en querer presentar como una triunfal adquisición de la Naturaleza lo que en realidad es un estado residual no superado todavía por la cultura.

Pero, si el autor del Libro de Job incurre en este género de audacias expresivas para sublimar la grandiosidad de la Naturaleza, Prometeo irá todavía más lejos en su opuesta audacia, ensalzadora de la cultura como creación perfecta; por eso insiste con vehemencia sobre la existencia de la enfermedad, suprema falla de la Naturaleza, y argumenta con gesto triunfador sobre el éxito cultural de la ciencia médica, considerándola como la invención suprema y que remedia, nada menos, "todas las enfermedades".

Mas Prometeo tampoco se detiene aquí. En su exaltación del humano saber como principio creador del universo cultural, no se limita a decir que él ha logrado desentrañar los misterios de la Naturaleza y vencer sus fuerzas y remediar sus defectos: ese humano saber del que se jacta Prometeo no sólo conoce la realidad presente y la pasada, sino que, además, desentraña el futuro por medio de la multiforme ciencia oracular. Así como en el discurso de Yahveh la última y más extensa consideración de los prestigios de la Naturaleza estaba centrada en animales como el Behemot y el Leviatán, así, en el discurso de Prometeo, la más insistente apología de los prestigios de la cultura está coronada por la enumeración de las ciencias místicas y de la interpretación de los diversos augurios, signos y presagios. También los saberes vinculados a la religión son considerados, pues, por Prometeo como fruto de la invención humana a través de la experimentación y de la técnica científica. La mente de Prometeo seculariza cuanto toca. Por eso la conciencia que Prometeo tiene de la creación cultural humana como mérito propio no se puede expresar con palabras más elocuentes que las que él mismo adopta como cifra y resumen de su jactanciosa enumeración: "En una palabra, y para decirlo todo de una vez: todas las artes les vienen a los hombres de Prometeo."

La valoración de las artes como maravillosas creaciones inventadas ocupa en la conciencia prometeica aquel puesto central que en el ánimo de Job estaba reservado a la extática contemplación de la Naturaleza como creación cósmica. Pero, además, la exaltación de la cultura llega hasta este significativo extremo: en la obra griega el objeto que centraliza el drama de Prometeo, el fuego, que de por sí es un elemento de la Naturaleza, es considerado solamente bajo el aspecto de factor de la cultura. De hecho, todas las veces que en la obra de Esquilo se menciona el rapto del fuego es para aludir a las artes. Cuando parece que Prometeo es el protagonista del viejo mito naturalístico sobre los orígenes del elemento fuego, en realidad el titán está protagonizando un mito nuevo: el mito culturalista y etiológico acerca del progreso de la humana cultura como suprema creación existente en el mundo. De aquí brota la irreligiosidad de Prometeo, tan inseparable de este horizonte cultural y humano de la idea de la creación, como era inseparable la irreligiosidad de Job de la evidencia de la Naturaleza como obra divina (16).

EN DEFINITIVA, PUES, LA irreligiosidad de Prometeo no es una postura primordialmente negativa ni simplemente rebelde. No consiste, ante todo, en un no reconocimiento de la vinculación religadora entre criatura y Creador: consiste en la afirmación de otra vinculación y de otra religación, derivadas inevitablemente del otro concepto de creación. Pero basta esto para pasar de la religión a la irreligión. El drama de Prometeo consiste en una inversión de perspectiva que le hace sustituir una creación por otra y una religión por otra. Esta sustitución es la esencia misma de la irreligiosidad y, en definitiva, tiende a erigir a la humanidad en divinidad. Esta tendencia a la sustitución no reposa en una actitud explícitamente volitiva y originariamente pasional: el propio Prometeo no es ni fue nunca un conspirador que intenta un golpe de mano contra el dios supremo para derribarle y sustituirle. Se funda, por el contrario, en una manera de ver y de pensar que sólo implícitamente se resuelve en subversión, pero que de por sí consiste en una inversión. Pero una inversión de consecuencias inexorables, porque tiende a vaciar de sentido la noción de divinidad al despojarla de sus atributos y actividades, confinándola

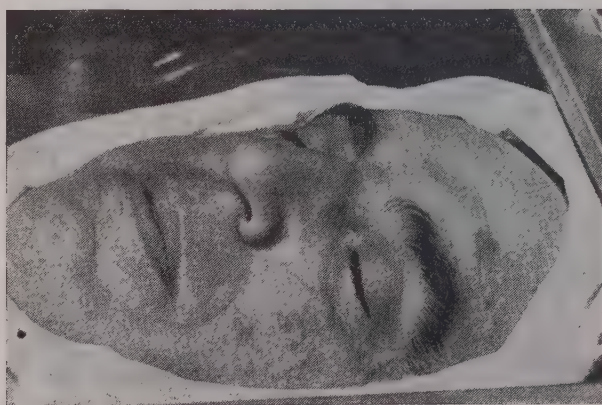
MARAÑÓN, ayer y mañana

Con este número compuesto, ocurre la muerte de don Gregorio Marañón. Robamos un hueco a nuestras páginas para acoger la noticia, tan simple y tan mayúscula...

Pocas veces los españoles han sido activamente unánimes —con pocas excepciones— como ante este suceso. El entierro tuvo «color» de multitud. Proviene ello, según creemos, de un rasgo muy peculiar del escritor: su «fisonomía» política. Era noble Marañón políticamente, aunque no fuese a ratos, como ahora se dice, «comprometido». Poseía, ejercía en grado eminente virtud civil. Era un *ciudadano*. En nuestro país, vivir esa palabra con nobleza, diaria y ciertamente, supone un ejemplo. Marañón lo dió desde edad temprana. Puso en darlo pasión e inteligencia. Ensanchó el horizonte mental de los españoles, sobre todo con nociones éticas, transidas de civismo...

Los españoles advirtieron en Marañón cuánto había en su persona de «ideal común», de ejemplo de una ciudadanía «compartida» o compartible... De aquí arranca, sin duda, el dolor sincero ante sus restos, Castellana abajo, la tarde del día 28, bajo un cielo entoldado, del que brotó lluvia.

Y luego está su rostro yacente. Quien lo viera de cerca o en la fotografía que aquí damos, advierte la serenidad moral de sus rasgos, no distendidos ni yertos; una como «salud» post mortem... había de provenir del ánimo en calma. El dueño de este rostro, la persona que este rostro protagoniza debió morir, es decir, vivir en paz. Al partir su alma, consciente del viaje, dejó la casa sosegada.

INDICE prepara un número sobre la obra y biografía del escritor, que saldrá meses adelante. Preferimos la tardanza a la precipitación. Ese número debe ser amplio, comprensivo y suficiente, para no deslucir la memoria que trata de corroborar... Buscaremos colaboración entre los más «necesarios» escritores españoles, que son los válidos.

INDICE.

en la depauperada situación del *deus otiosus* [un dios inútil].

Aquellas tres actitudes que resumen la religiosidad de Job son imposibles en Prometeo, que se atribuye, como hemos visto, toda creación, toda previsión, todo saber y todo magisterio. Pero se los atribuye en cuanto creador de la cultura, esto es, en cuanto hombre. La irreligiosidad prometeica sólo puede florecer en el hombre. Lo que da a Prometeo la posibilidad de ser irreligioso es el hecho de ser hombre, y como tal, creador. A su vez, la máxima confirmación de la humanidad de Prometeo es esa aspiración suya a sustituir a la divinidad, o, dicho en otros términos: la misma tendencial irreligiosidad prometeica es ya en él una connotación humana (17). Por eso, ante todo, es posible ver en Prometeo al hombre. Es hombre como Job, y es un tipo de hombre antípoda de Job. Como hombre, ambos son objeto de esa "constitutiva religación de la existencia humana" (18), que es la religión; como tipos, son sujetos de una opuesta percepción de la religación. Job la descubre y la acepta rectamente; Prometeo la encubre (19) y la invierte. Esta inversión es la irreligión, y aquella aceptación es la religión. Se ha dicho que el problema de nuestro tiempo es el problema religión-irreligión: cabría añadir que ese pro-

blema y esa contraposición lo son en la medida en que la tipología espiritual del ser humano tiende a coincidir con el prototipo de Job o con el de Prometeo.

Roma, 1954

NOTAS

(1) Recuérdese que en la doctrina órfica acerca de la formación de los hombres por medio de las cenizas de los titanes, se contraponen el aspecto santo y divino del hombre (herencia del elemento dionisiaco) al aspecto perverso y humano, herencia precisamente titánica.

(2) En este sentido de las humanas limitaciones, el propio Prometeo se revela como semejante, más que como opuesto, a su hermano Epimeteo, prototipo de la insensata y débil humanidad; y es muy verosímil, como sugiere O. Gruppe, que ambos personajes hubiesen sido originariamente uno solo, desdoblado posteriormente en dos (*Griechische Mythologie und Religionsgeschichte*, pág. 1.024).

(3) Job, 7, 21. La preocupación de Job por el pecado es tan intensa que se proyecta tam-

bién sobre la conducta de sus hijos. Ya desde el prólogo en prosa sabemos que Job se decepciona constantemente: "Tal vez mis hijos hayan pecado". (1, 5).

(4) ¿Por qué ocultas tu rostro y me repulso por enemigo tuyo? (Job, 13, 24).

(5) En el mundo israelita rara vez el siervo de Dios es considerado bajo la especie de amigo de Dios; por ejemplo, en el caso de Abraham (Is., 41, 8). Job permanece siempre en la esfera del siervo (Job., 1, 8; 42, 7). Sobre la amistad con Dios, cfr. E. Pettersson, *Der Gottesfreund* ("Zeitschr. für Kirchengeschichte", 42, 5).

(6) Los amigos de Job, que parten de la idea de una sanción divina inmediata, y, por así decirlo, automática, establecen la doble ecuación virtud = felicidad y maldad = infelicidad, y, partiendo de la presente infelicidad de Job, arguyen su pecado. (Dhorme, *op. cit.*, página CLX).

(7) En el Libro de Job no se desarrolla la idea de la retribución futura (por oposición a la tesis tradicional acerca de la retribución inmediata), que sólo tendrá su plena enunciación dentro del cristianismo, y, por tanto, la solución al problema teológico queda más bien deferida que resuelta; pero el libro muestra cómo la justicia de Dios habrá algún día de ejercerse, de lo cual el propio Job tiene plena conciencia (19, 25 y sgs.), y de que, en todo caso, no puede estar sometida a las mezquinas leyes del espíritu humano (Dhorme, *op. cit.*, páginas CXX y sgs.).

(8) Job, 9, 22-23 [Dios] al íntegro y al malo vado extermina. Si un azote acarrea de su bito la muerte, él se mofa de la desesperación de los inocentes.

(9) "Yo sé que mi redentor vive". Job, XIX, 25.

(10) En este sentido, toda la "ética de la soportación" propugnada por el estoicismo se manifiesta como un desarrollo de ese humanismo tipológicamente irreligioso que está germinalmente contenido en la actitud prometeica.

(11) Prometeo ofrece su dolor en espectáculo ante el mundo entero, y en especial ante las mujeres (*Io. Oceaníadas*), dispuesto a impresionarlas con gestos y discursos. W. Schmied ha puesto justamente de relieve en la actitud de Prometeo la vanidad del retor [discursador] ampuloso "que usa con coquetería de su arte de la palabra". Con razón le aplica Hermes, el enviado de los dioses, el adjetivo de "sofista" (*prom.*, 944).

(12) En español podría traducirse fielmente por medio de expresiones vulgares, pero expresivas, como "arrugarse de miedo", "agazaparse", etc.

(13) *Prom.*, 1.002-1.005. La repetida manera de aludir el titán despectivamente a la condición femenina como inseparable de la religiosidad parte de la base de que el temor es una instancia más connatural a la mujer. Por el temor, viene a decir Prometeo, la mujer es religiosa. Estas declaraciones del titán, proferidas mientras proclama su falta de temor, son una contrapueba de la implícita identificación, por parte del propio Prometeo, entre irreligiosidad e impavidez.

(14) Esta deficiencia de Prometeo parece mucho más importante que todas cuantas enumerara Kerényi al poner de relieve, justamente, la humanidad del titán. En el fondo, aquellas deficiencias y el modo de superarlas por medio del ingenio, la astucia, etc., sólo se manifiestan en virtud de esta otra deficiencia que señalamos como fundamental, esto es, la falta de temor, que es falta de religiosidad.

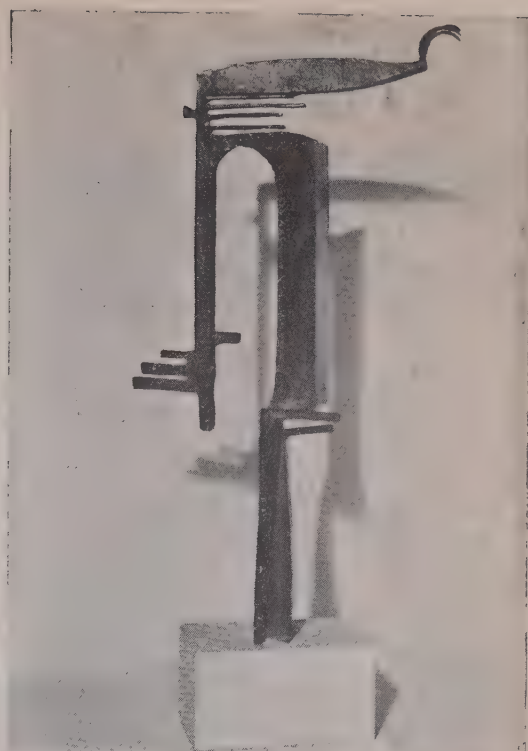
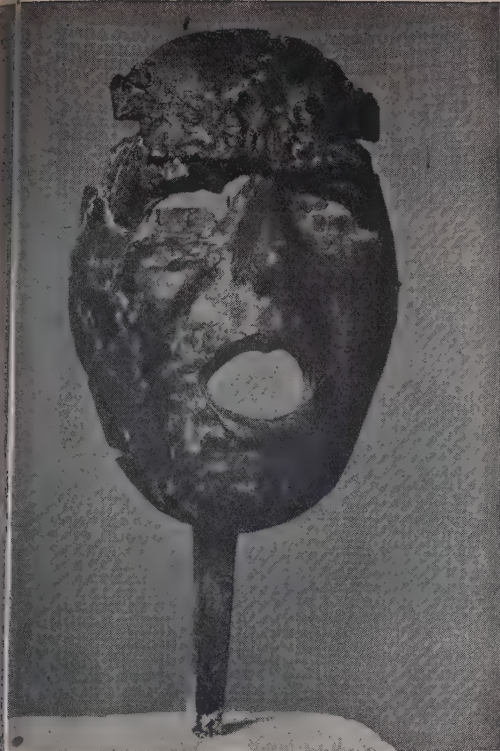
(15) Los hombres, dice Prometeo, no conocían el arte de construir casas de ladrillo expuestas a la luz, ni el arte de trabajar.

(16) Es obvio que al hablar de la irreligiosidad de Prometeo nos referimos exclusivamente a la personalidad del titán tal como aparece en la obra de Esquilo. No se trata, por tanto, de una irreligiosidad atribuible al dramaturgo, y tampoco será lícito calificar siquiera de irreligiosa la obra en sí misma. Esta distinción es menester subrayarla, tanto más cuanto que los historiadores de la literatura griega, en general, y los de Esquilo, en particular, han solido incurrir en perplejidades al enfrentarse con la interpretación de ese personaje claramente irreligioso creado por el dramaturgo honestamente religioso, que, por otra parte, es Esquilo.

(17) La consideración que hace Kerényi de Prometeo como protagonista del mitologema de la existencia humana adquiere así una más radical evidenciación. No es, pues, sólo una situación defectiva lo que hace entrar al titán en los límites de lo humano, ni es sólo en virtud de ella como Prometeo queda constituido en *alter ego* de la humanidad misma (*Op. cit.* páginas 21 y 44). Es humano porque, invirtiendo la natural perspectiva del hombre religioso, puede instalarse en la irreligiosidad. Y así resulta protagonista no sólo del mitologema griego de la existencia humana, sino de una existencia precisamente irreligiosa.

(18) X. Zubiri: "En torno al problema de Dios" (En el V. *Naturaleza, Historia de Dios*, 2.ª ed., págs. 329 y sgs. Madrid, 1951). Las consideraciones del filósofo español acerca de ateísmo como problema filosófico y acerca de su manifestación a través de la Historia (páginas 355 y sgs.) son susceptibles de precisa aplicación al caso de la actitud prometeica: ella constituye, acaso, la más antigua ilustración histórica de la irreligiosidad como figura religiosa.

(19) Por este encubrimiento, con el que se oscurece la verdad, Prometeo está incurrido en el diagnóstico de San Pablo: *et obscurum est insipiens cor eorum: dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt* (Rom. 1, 21). [Quedó oscurecido su insensato corazón: diciendo que son sabios se volvieron necios.]

épica, lírica y técnica JULIO GONZALEZ

JULIO GONZALEZ ES EL escultor español más importante de nuestro tiempo. Es también el más significativo. En el fragmento crítico adjunto en estas mismas páginas (de Ritchie), puede verse, admitida la influencia de González sobre los más importantes escultores actuales. Sin embargo, como se suele hacer observar, la obra de Julio González es todavía poco conocida; más bien, casi desconocida. Sólo unas minorías en extremo reducidas la conocen. Esto es tanto más doloroso cuanto que Julio González es claramente un artista que, viniéndose del pueblo, busca al pueblo.

El Ateneo de Madrid ha traído, ahora, una amplia exposición de su obra. "Un poco tarde"—hemos oído. Y es cierto. La escultura de González llega a nosotros cuando, en ella misma sino sus pastiches, han saturado las exposiciones y el ambiente. La obra original ha quedado, así, un tanto desnaturalizada, y su significación más pura, en gran parte perdida. Por un lado, demasiado ruido, demasiado entusiasmo ficticio y convencional, de buena sociedad en el triste mundillo de las artes, visto desde la triste y fría sociedad de las artes; por otro, demasiado vacío para lo que es real.

Pero es el sino; el sino de todos los artistas veraces y que han sufrido: ser trivializados y "muertos" por aquellos que los imitan.

El llegar tarde, con todo, tiene a veces sus ventajas. Entre ellas, la de mostrar si se resiste o no se resiste. Y, más claro aún: mostrar, separado, lo que resiste y lo que no resiste.

Tal discriminación crítica, no la hace ningún crítico, por perspicaz que sea; y sólo puede hacerla el tiempo.

Aquí, también, el tiempo ha hecho sus discriminaciones.

La primera que yo echo de ver es que, en esas esculturas, se junta lo vulgar a lo eminente.

La segunda, es que lo vulgar va unido, generalmente, a la lírica; y lo eminente a la épica.

De esto, podríamos concluir: o bien que lo épico es—hoy—superior a lo lírico; quise decir que nuestro tiempo es un tiempo de epopeya más que de rapsodia; o bien que González es profundo en la épica y en la lírica superficial. O bien ambas cosas.

Esto último es lo que yo acepto.

Lo vulgar aparece junto a lo eminente, empujando en aquella escultura alargada que recuerda a los Quijotes estereotipados de los bazares y cuya cabeza, recortada en la chapa de hierro, es absolutamente banal, apenas una "ilustración". Lo vulgar, en ciertos esquemas figurativos, que se aproximan, en lo pretendidamente doloroso, a las versiones más afortunadas, dentro de lo trivial, y los carteles para anunciar acreditados analgésicos.

ESO NO VALE LO QUE LA PEOR cabeza romántica.

Lo eminente, aparece, siempre, en la concepción que el artista tiene de las ideas universales. Por ejemplo, la que tiene de la

construcción, la que tiene del hieratismo, la que tiene de la verticalidad, la que tiene del espacio, la que tiene del impulso, la que tiene del vuelo, la que tiene de la masa, etc.

Lo eminente aparece también en la sensibilidad para la materia.

La sensibilidad de González es muy delicada; y, esa delicadeza suma que él tiene de natura, produce una emoción peculiar cuando se expresa unida a la violencia típica, e igualmente de natura, que posee el hierro.

Yo creo que el drama de González ha sido justamente éste: la lucha entre su verdadera inclinación para la épica, impresa por Dios sabe qué fuerza en su alma, y las otras inclinaciones—de poca monta, más veladas—que a menudo lo agitaban y trataban de llevarlo a la lírica.

Esa regresión a Degas y a Puvis de Chavannes—de que nos habla su hija Roberta—son fruto de las vacilaciones que lo atormentaban. El mismo origen tiene esa desconfianza en sí mismo que lo aquejó, y, en gran medida, ensombreció su vida.

El último gran lírico había sido Van Gogh. La lírica es el reino de lo concreto, de lo individual por excelencia. La épica, en cambio, es el reino de lo universal; o, si se prefiere, de lo colectivo.

El tiempo en que vivió González, en que él fraguó sus sueños más todavía que sus esculturas, es un tiempo que está dando la vuelta: impropicio ya a la elucubración lírica, no ha abandonado aún y definitivamente la nostalgia que dejaron sus mejores poetas.

Esta nostalgia se echa encima del alma y embaraza la visión del presente.

Es el drama de todos los creadores.

Julio González era un creador, un gran creador. Pero él no lo sabía.

Sin duda, sentía dentro de sí oscuras fuerzas que lo empujaban hacia adelante, hacia el porvenir. Sin duda, sentía dentro de sí, oscuramente, su propia eminencia, y, sobre todo, su valor de futuro. Pues, de lo contrario, nunca hubiera hecho lo que hizo: esos admirables descubrimientos.

Pero, al propio tiempo, la razón de la época le hacía turbarse y desconfiar de sí mismo.

Y, en esta angustia, González hubo de vivir y de crear.

El era, por tradición—mejor se diría aún por herencia—un forjador. Igual que Gargallo o que (en un plano distinto, desde luego) Remacha. Era un artesano, un obrero.

Era un obrero. La época que estaba naciendo era adecuada a su arte, adecuada a su artesanía. Porque esa época naciente estaba buscando justamente algo terrible y a la vez tranquilizador que matase definitivamente a un género de preocupaciones íntimas—y demasiado subjetivas, acaso; demasiado líricas—profundamente conturbadoras para el hombre.

El hombre, cansado de soñar y de especular, acosado por los gritos de los demonios durante siglos, necesitaba paz y sosiego.

En la convulsiva tormenta de las visiones interiores, desgarradas por la triple pasión

del miedo, la esperanza y el deseo, no podía sosegar.

¿Qué iba a darle esa paz?

GONZALEZ NO SE HIZO, EXPLICITAMENTE, esta pregunta. Pero se la hizo implícita.

La materia y el espacio aparecían, ahora, como entidades autónomas, liberadas y—si se me permite la socorrida palabra, aquí plena de significación—"abstractas".

Liberadas, podían ser a su vez liberadoras.

La materia y el espacio no tienen alma; por sí, carecen de ella y de sentimiento. Se limitan a ser. Son y no sienten.

Pero el alma—que si siente—puede sentirlos como tales especies neutras, y gozar de su belleza neutra y de su paz.

González tenía, además, el hierro. Lo tenía en la medida en que lo podía dominar.

Quiso, equivocadamente, ser pintor. Pasó el tiempo. Mucho sufrió. Hasta que un día la fortuna lo puso cerca de una fábrica donde, sin que él pudiera vislumbrar su alcance, perfeccionó hasta lo supremo la técnica de la soldadura autógena.

Aquí estaba la técnica. Sin técnica, no es posible realizar.

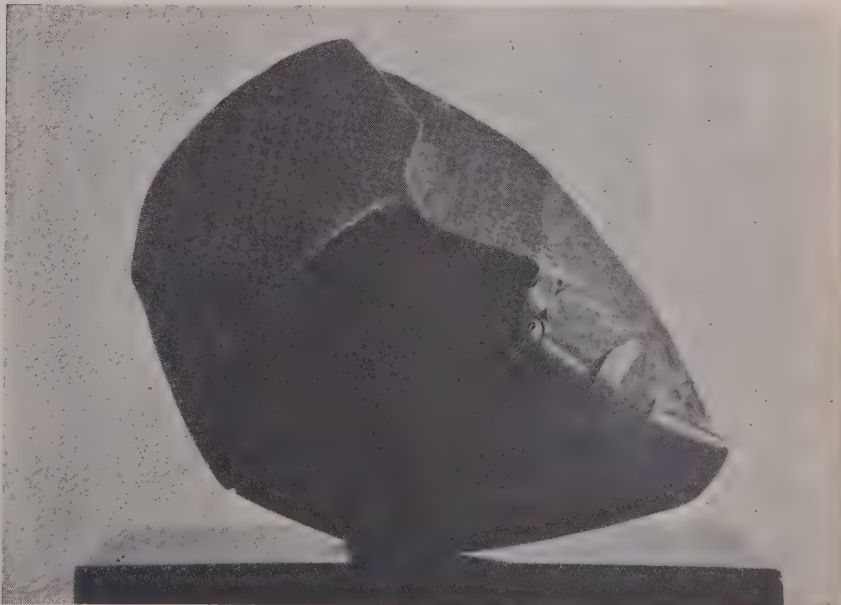
—Hagamos—pudo decirse, entonces, González—un hombre a imagen y semejanza del hierro.

Haciéndolo así, el hombre estaría en plena consonancia con la época. Podría ser su símbolo.

—Mas ¿puede ser el hombre a imagen y semejanza del hierro?

En González, la respuesta nunca pudo ser categórica. Quedó siempre prendida la angustia, quedó siempre la vacilación.

La nostalgia de lo figurativo directo, por un lado; el culto a un humanismo sistemá-

tico y ¡cuán lejos de las deshumanizadas formas espacio-materiales que tratan de ahogarlo!, por otro; el sentido, intuitivo, de la belleza pura, de la belleza neutra, sin emociones, en fin... Todo removido y revuelto en el alma de un artista, en el alma de un hombre. Pues es siempre el alma de un hombre la que da su sentido a las cosas: al espacio y a la materia puras, como al hombre mismo. Y, sin el hombre, ni siquiera el espacio ni tampoco la materia podrían existir. Pues, ambas, son sólo conceptos; independientemente de que sean lo que son. Que ya no es el espacio, ni la materia, ni nada humano...

AHORA: ¿QUE ES LO QUE resiste y qué lo que no resiste de este formidable escultor?

Resiste la materia, en cuanto materia; y resiste el espacio, en cuanto espacio.

No resiste la materia y el espacio, en cuanto hombre.

Que el hombre vuelva al hombre y que el espacio vuelva al espacio y la materia a la

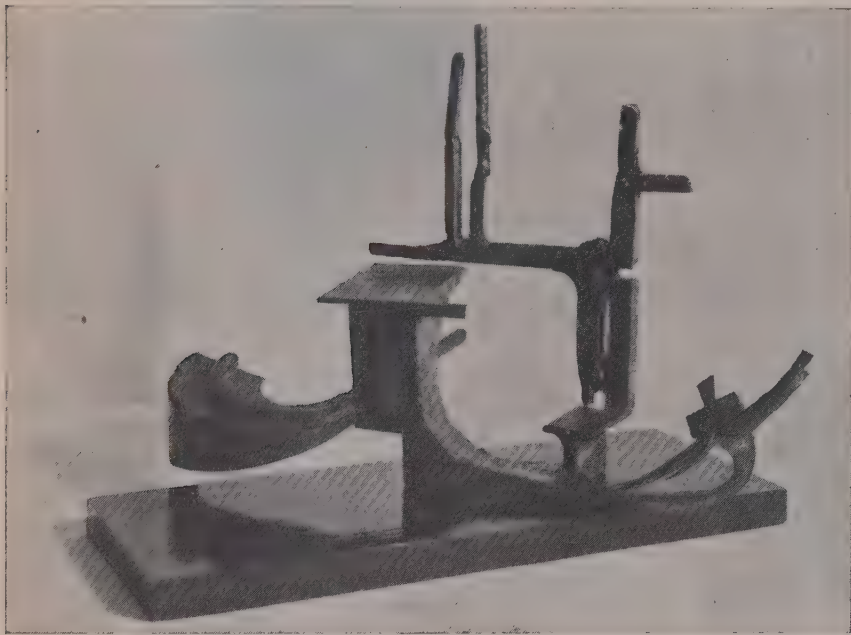
materia; que cada cosa se esté en su quicio y no en quicio ajeno; que cada cosa no sea contaminada y se mantenga pura y en su especie propia: he ahí la lección que yo extruigo de la obra ejemplar y nobilísima de Julio González; de esta obra cuyo mejor homenaje consiste, creo yo, más en la honrada crítica que en los ditirambos fatuos o interesados.

El sentido espacial y la desnuda aspereza de esa materia simple, perdurarán. Perdurará, asimismo, la concepción sencilla y anti-énfática, en cuanto estén allí. No perdurará, en cambio, la confusión, el énfasis y la mezcla impura o inoperante de especies heterogéneas.

González trajo un grave espíritu y trajo, sobre todo, una gran técnica nueva.

Asumamos la técnica en lo que conviene. Mas no confundamos, por favor, la técnica con la épica y la lírica. Pues se trata de reinos diferentes y que nada tienen que ver entre sí.

Luis TRABAZO

NOTAS DEL ESCULTOR

La edad del Hierro ha comenzado, hace siglos, para producir (desgraciadamente) armas, algunas muy bellas. En nuestros días, el hierro permite, además, la construcción de puentes, de railes ferroviarios, etc. Es tiempo ya de que este material deje de ser mortífero y simple material de una ciencia mecanizada: la puerta grande está abierta de par en par, hoy, para que este material, penetrando en el dominio del arte, sea batido y forjado por pacíficas manos de artistas.

Proyectar y dibujar en el espacio con la ayuda de medios nuevos, aprovecharse de este espacio y construir con él como si se tratara de un material recientemente adquirido, tal es toda mi tentativa.

No hay más que una flecha de catedral que pueda señalarnos un punto en el cielo donde nuestra alma queda en suspenso...

En la inquietud de la noche las estrellas parecen indicarnos puntos de esperanza en el cielo, esta flecha inmóvil nos indica también un número infinito de ellas. Son esos puntos en el infinito los que han sido precursores de este arte nuevo: «dibujar en el espacio».

La importancia del problema a resolver aquí no es solamente el obtener una obra armónica, un conjunto perfectamente equilibrado. No; sino el obtener ese resultado por la unión de la materia y del espacio, por la unión de las formas reales con las formas imaginadas y sugeridas por puntos establecidos, o bien por perforaciones. Estas formas deben ser confundidas y vueltas indivisibles las unas de las otras como lo son, uno del otro, el cuerpo y espíritu.

Las deformaciones sintéticas de las formas materiales, del color, de la luz, las perforaciones, la ausencia de planos compactos, dan a la obra un aspecto misterioso, fantástico, incluso diabólico. Es que el artista, al trasponer las formas de la Naturaleza, al insuflarles una nueva vida, colabora al mismo tiempo con el Espacio que las diviniza.

Inestimable influencia

ES INESTIMABLE LA INFLUENCIA de su escultura metálica espacio-descriptiva sobre los jóvenes escultores de hoy, tanto en Europa como en América. La deuda de escultores ingleses tales como Butler, Chadwick y Thornton es obvia. El italiano Lardera, el germano Uhlmann, el danés Jacobsen, para mencionar solamente unos pocos, han sido, consciente o inconscientemente, todos guiados por su inspiración. Y, en América, la preocupación de escultores como Smith, Roszak, Ferben, Hare, Lippold y Lipton, con el metal forjado como medio y la explotación del espacio como un posible atributo de su escultura, es seguramente el resultado del arte pionero de Julio González.

HE AQUÍ LO QUE EL SIGLO XX debe a España: la proteica imaginación de Picasso; el refinamiento y la intelectual probidad de Juan Gris; el humor y la fantasía de Miró; la dignidad, la amplitud y la gentileza de espíritu de González.

A. C. RITCHIE

Conservador del Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1956,

RAMON GAYA

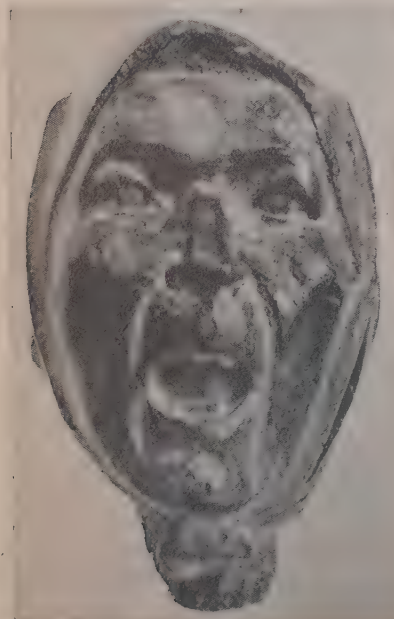
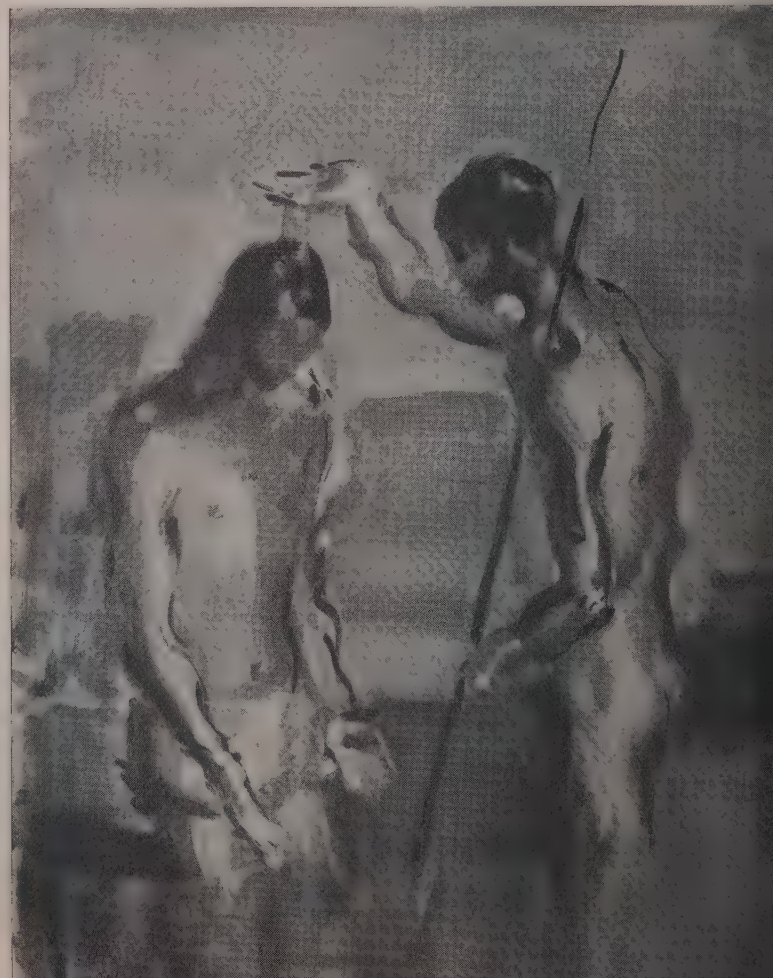
A modo de autorretrato

SOY poco partidario de autorretratos, por creerlos imposibles—incluso los de Rembrandt, tan magníficos, claro está, no son sino pretexto pictórico, motivo plástico puro, con mucha pintura y... poco retrato—; me limitaré, pues, a señalar aquí la fecha y el lugar de mi nacimiento (1910-Murcia) y muy poco más, ya que todo el resto me parece un material demasiado movable aún. Mi propia pintura, a lo largo de cuarenta años de trabajo, quiero considerarla sólo como una proposición, como un continuado... boceto provisional. Empecé a pintar en 1920, o sea, contando apenas diez años, en el estudio de los pintores Pedro Flores y Luis Garay, únicos atentos, en la Murcia de aquellos días, a cierta universalidad; siete años más tarde—mi pintura de entonces era, según se decía, un cubismo liberado de su prisión geométrica—exponía en París y, lo que es más importante, al contacto directo con los cuadros de Bracque, de Rouault, de Matisse—que me habían desilusionado—, rompía definitivamente con esa idea convencional de «arte moderno», llegada hoy, como se sabe—a través de su larga agonía snob—, a su academismo y oficialidad. Cara a cara, sin el celestinaje de «Cahiers D'Art», sin la ensoñación provinciana, a toda esa pintura le había descubierto, de pronto, un algo de papel, una miseria de papel. Me di cuenta de que moderno no podía querer decir nada si no quería decir simplemente vivo, y

de que mientras el cuadro de Bracque de la semana pasada se había petrificado rápidamente en una pieza de museo, decir, de arte artístico, el cuadro de «Las Meninas», pese a su marco, su habitación especial, su estúpido espejo, no le graba nunca ser apresado, encerrado, movilizado, y nos sorprende siempre con su fragancia, no ya eterna, sino actual, vida actual. Mi vuelta de París, a los diecisiete años, habría de ser decisiva. Luché, vaivén del arte artístico, construido, ejemplar, no me interesaba, y el arte que me interesaba no era... arte, sino vida. Luché, ahí que mi labor de pintor y de escritor se haya mantenido, durante treinta años en una especie de retiro consciente, salvo dos premios lejanísimos y dos distantes exposiciones en América, ahora—con una exposición de cuadros y la publicación de un libro—cuando me parece salir de verdad al exterior. No es, para la naturaleza de mi pintura un momento favorable, ya que los ojos del espectador siguen impregnados de esa modernidad convencional que se le sirviera a principios de siglo y que, pasados unos años de autenticidad y vitalidad magníficas—con Juan Gris, Picasso y Paul Klee—viene arrastrándose, por lo menos durante los treinta años últimos, en una especie de vejez retocada. Pero no se trata de buscar el momento propicio, sino de escuchar nuestras obligaciones.

K. G.

“Bautismo” (gouache), 1959

"LAS 51 MAZURCAS" de Federico Chopin, interpretadas al piano por Samson Francois (Impresión Completa).

Grabación en donde se reúnen, por vez primera, las Mazurcas del gran compositor romántico, llamado "el poeta del piano".

Album de dos discos, marca "LA VOZ DE SU AMO".—LALP 510-11. Precio 520 ptas.

librería y discomateca por correspondencia

Boletín núm. 17

indice

Francisco Silvela, 55
Aptado 6076
MADRID

Cualquiera de los discos o libros reseñados en este Boletín puede solicitarlos a nuestra dirección.

CATALOGO DE NOVEDADES

Música selecta

- 883.—DE LA «SUITE IBERIA» (I. Albeniz).—Triana.—El puerto.—Albaicín.—Rondeo.—Corpus Christi en Sevilla.—Evocación.—Aleria.—Piano: José Tordesillas.—Disco de 30 centímetros, 33 r. p. m. 260 ptas.
- 884.—PROCESION DEL ROCIO (J. Turina).—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 275 ptas.
- 885.—LA INFANCIA DE CRISTO (Berlioz).—Op. 25.—Orq. Sinf. de Boston. Director: Charles Münch.—Coros del Conservatorio de Nueva Inglaterra.—Director: Lorna Cooley (Album de dos discos.) De 30 cm., 33 revoluciones por minuto. 520 ptas.
- 886.—IBERIA (Isaac Albéniz).—El Corsario en Sevilla.—Triana.—Orquesta Sinfónica de Chicago.—Director: F. Reiner.—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 260 ptas.
- 887.—JESUS GOZO DE LOS DESEOS DEL HOMBRE (J. S. Bach).—Orquesta dirigida por Stokowski.—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 260 ptas.
- 888.—JESUS MIO (J. S. Bach).—Leopold Stokowski y su Orquesta Sinfónica.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 80 ptas.
- 889.—LA PASION SEGUN SAN JUAN (J. S. Bach).—Coro final.—Coros Robert Schaw Orquesta.—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 260 ptas.
- 890.—LAS SIETE PALABRAS DE CRISTO (F. J. Haydn).—Cuarteto, Op. 51.—Cuarte de cuerda de la Sinfónica de Boston.—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 260 ptas.
- 891.—AVE MARIA (F. Schubert).—Piero Vargas y Coros; Mario Lanza, tenor.—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 260 ptas.
- 892.—DOS CORALES DE LA PASION SEGUN SAN MATEO (J. S. Bach).—Venid, mis hijas!—Con lágrimas nos postramos ante Ti. Coro de Arte Musical de Rotterdam y Orquesta Filarmónica de Rotterdam.—Disco de 17 centímetros, 45 r. p. m. 85 ptas.
- 893.—LAS ESTACIONES (J. Haydn).—Oratorio.—T. Eipperle, J. Patzak, G. Hahn, K. Seidelhofer, Coro de la Opera de Estado y Orquesta Filarmónica de Viena.—Tres discos de 30 cm., 33 r. p. m. Cada disco, 300 ptas.

Música religiosa

- 894.—ANTOLOGIA DE LA SEMANA SANTA EN SEVILLA.—Jesús del Gran Poder: Retreta.—Corneta y tambores.—Marchas militares.—Saetas.—Marchas fúnebres.—Reportaje de Jesús del Gran Poder.—Disco de 30 cm., 33 revoluciones por minuto. 250 ptas.
- 895.—ANTOLOGIA DE LA SEMANA SANTA EN SEVILLA.—La Macarena: Diana.—Cornetas y tambores.—Marchas militares.—Saetas.—Marchas fúnebres.—Reportaje de la Macarena.—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 250 ptas.
- 896.—PUIG FLORIU (Cántico monserriano).—Nigra sum (Motete litúrgico).—¡Ay que dolor! (villancico de pasión).—Cancio de la monereta.—Capilla y Escolanía del Monasterio de Monserat.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 85 ptas.
- 897.—CUARESMA Y SEMANA SANTA.—Coro de la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos.—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 260 ptas.
- 898.—COROS DE CAMPANILLEROS DE CASTILLEJA DE LA CUESTA (Sevilla).—Rosario de la Aurora (coplas y oraciones).—Disco de 30 cm., 33 r. p. m. 260 ptas.
- 899.—LA PASION DE CRISTO (dramatización literario-musical del Evangelio).—La última cena.—El Huerto de los Olivos.—Anás y

- Caifás.—Poncio Pilatos.—Soledad.—Disco de 30 centímetros, 33 r. p. m. 260 ptas.
- 900.—CANTO LLANO GREGORIANO. Misa núm. 2: Corpus Christi.—Schola Cantorum del Gran Escolástico de los PP. del Espíritu Santo de Chevill-Larue.—Disco de 17 cm., 33 r. p. m. 97 ptas.
- 901.—OFICIO DE LA SEMANA SANTA.—Lamentación de Jeremías en el Viernes Santo.—Cruz Fidelis.—Lamentación.—Cruz tua. Pectora domini.—Coro de monjes del Espíritu Santo del Gran Escolástico de Chevilly.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 85 ptas.

Recitados

- 902.—DOS CONFERENCIAS RELIGIOSAS, por el Rvd. Padre José A. de Laburu: El Hombre ante el Viernes Santo.—Enseñanzas del Día del Supremo Dolor.—Disco de 30 cm., 33 revoluciones por minuto. 205 ptas.

Saetas

- 903.—AL SEÑOR DE LA SANTA HUMANIDAD.—El mejor de los nacidos.—Jacinto Almadén, y P. Badajoz a la guitarra.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 904.—SAETAS.—Cristo de los gitanos.—Esperanza de Triana.—Cristo de la Expiración. Lágrimas como brillantes.—Cristo de la buena muerte, etc.—Ana María la Jerezana y acomp.—Disco de 25 cm., 33 r. p. m. 205 ptas.
- 905.—SAETAS.—Cristo de los gitanos.—Esperanza de Triana.—Cristo de la Expiración. Lágrimas como brillantes.—Ana María la Jerezana y acomp.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 77 ptas.
- 906.—PROCESION DE SEMANA SANTA EN SEVILLA («Parroquia del Salvador»).—Jesús preso.—El mejor de los nacidos.—Banda Regimiento Infantería Jaén núm. 25.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 907.—SAETAS.—Amarguras.—Soleá dame la mano.—Banda de Música de la Cruz Roja Española.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 908.—SAETAS (Niño Museo y banda).—Pararla en ese rincón (P. Pinto y acomp.).—Madrugá en San Lorenzo (M. Vallejo y banda).—Casi al Calvario camina (La Andalucita y banda).—Llorando a la Magdalena.—Intérpretes, varios.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 909.—CUATRO SAETAS.—Jarrito y L. Triana, con banda de cornetas y tambores.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 77 ptas.
- 910.—PROCESION DE SEMANA SANTA EN SEVILLA.—Marcha con la saeta «El Divino Resplandor» (R. Montoya).—Banda del Regimiento de Infantería Jaén núm. 25.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 911.—SAETA (L. Triana y banda).—Moisés y sus hermanos fueron (M. Vallejo y orquesta).—Virgencita de la piedad (C. Montes y banda).—Reina de la Macarena (Niño del Museo).—Intérpretes, varios.—Disco de 17 centímetros, 45 r. p. m. 75 ptas.

- 912.—PASION LO LLAMA SEVILLA.—En cara dolorida.—María de la amargura.—Rosa de la letanía.—Antoñita Moreno y acomp.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 913.—ROSA DE SEMANA SANTA.—Al Cristo de los Gitanos.—Sin azúcar y sin sal.—Camino del cielo.—Gracia Montes y acomp.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 914.—PROCESION DE SEMANA SANTA EN SEVILLA.—Marcha con la saeta «Mare mía de la Mersé (J. Perosanz).—Banda Regimiento Infantería Jaén núm. 25.—Disco de 17 centímetros, 45 r. p. m. 75 ptas.
- 915.—CUATRO SAETAS MALAGUEÑAS.—Manolo «El de Linares».—Disco de 17 centímetros, 45 r. p. m. 75 ptas.
- 916.—LA SALLAGO y guitarra: I. de Sanlúcar.—Saetas.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 917.—PROCESION DE SEMANA SANTA EN SEVILLA.—Marcha con la saeta «Parroquia del Salvador» (Estampas Sevillanas).—Banda Regimiento Infantería Jaén núm. 25.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 75 ptas.
- 918.—DETENTE, JESUS MIO.—Toíto el pueblo.—Con picos, puyas y lanzas.—Al son de la ronca trompeta.—La Perla de Cádiz, con banda de cornetas y tambores.—Disco de 17 centímetros, 45 r. p. m. 77 ptas.
- 919.—SOBRE LA CRUZ ENCLAVAO.—Llena de pena y llorando.—Mare mía de las Angustias.—Bajo tu palio te mecen.—Intérprete, A. B. Martín.—Conchita Bautista, con banda

de cornetas y tambores.—Disco de 17 cm., 45 revoluciones por minuto. 77 ptas.

Música ligera

- 920.—NILLA PIZZI CANTA EN ESPAÑA.—Española.—Tienes un «no sé qué».—Sevilla bonita.—Me dejarás un día.—Nilla Pizzi y Orquesta.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 80 ptas.
- 921.—SERIE GUATEQUE III.—A media luz Brasil.—El humo ciega tus ojos.—¡Oh, Carroll!—Dominó.—Diana.—Tico tico.—España cañí.—Ramona.—Venus.—I love París.—Cerezo Rosa.—Destacados intérpretes.—Disco de 30 centímetros, 33 r. p. m. 80 ptas.
- 922.—LA HISTORIA DEL JAZZ-BLUES. The blues.—Workin Man blues.—Pinney brown blues.—Original Jelly.—Roll blues.—Blues sin disguise.—Creole Love, Call, etc.—Destacados intérpretes del jazz.—Disco de 30 cm. 33 r. p. m. 235 ptas.
- 923.—NA CANZONE PE FA AMORE.—Dracula, Cha, Cha.—Dímelo.—Con un fiore.—Ladro di Stelle.—Renato Rascel, intérprete.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 80 ptas.
- 924.—¡HOLA, AMIGOS!—Quizás, quizás, quizás.—Bésame mucho.—Me lo dijo Adela. Tú, sólo tú.—The Ames Brothers, con Esquivel y su orquesta (cantan en español).—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 80 ptas.
- 925.—NOSTALGIA ANDALUZA.—Princesita.—Intérprete, Miguel Fleita.—Disco de 17 centímetros, 45 r. p. m. 45 ptas.
- 926.—EL CHARLATAN.—Conga del mayoral.—Intérpretes, Los Chakachas.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 45 ptas.
- 927.—PASSION FLOWER.—Tom Doolley.—Intérpretes, Paul Terry y The Robots.—Disco de 17 cm., 45 r. p. m. 45 ptas.

GRABACIONES DESTACADAS

WOLFGANG AMADEO MOZART: Cuatro cuartetos para flauta y cuerda K. V. 285, 285 a, 285 b y 298.—Cuarteto Paul Birkenlund: Paul Birkenlund (flauta), Arne Karecki (violín), Herman Holm Andersen (violón) y Alf Petersen (violoncello).—Un disco 30 cm., 33 1/3 r. p. m. BELTER-METRONOME AB, 30.141.

Los cuartetos para flauta y cuerda de Mozart están escritos a los veintinueve años de la breve vida del compositor. Enamorado de Aloysia Weber, demora su estancia en Mannheim el año 1777. Allí conoce al flautista Juan Bautista Wendling, quien logra de un rico aficionado a la música, el holandés De Jean, el encargo para Mozart de unas obras para flauta. Mozart se pone al trabajo inmediatamente, y en muy poco tiempo (el invierno de 1777-78) termina los tres primeros cuartetos. El cuarto y último lo escribirá en París, en la primavera de 1778.

Mannheim era entonces una ciudad musical de primer orden. La corte del elector Karl Theodor poseía una orquesta de excepcional importancia, mantenedora del estilo denominado escuela de Mannheim, y dirigida por

Christian Cannabich. Algo de este estilo pasó a la obra de Mozart.

El primero de los cuatro cuartetos, en re mayor, K. V. 285, tiene tres tiempos. El allegro, como indica acertadamente J. G. Basté, un «estilo obligado» que modifica la vieja noción de «voz y acompañamiento» y preludia la expresión más compleja y subjetiva de Beethoven. El adagio es bellissimo. Un rondó termina la obra.

El segundo cuarteto, en sol mayor, K. V. 285 a, tiene un desarrollo muy breve. Consta sólo de dos movimientos: un andante de gran fuerza expresiva y un minueto.

El tercero, en do mayor, K. V. 285 b, presenta otra vez la división en dos tiempos: un allegro y un andantino en forma de tema con variaciones, momento verdaderamente culminante en la obra de Mozart.

Por último el número 4, en la mayor, K. V. 298, vuelve a la forma ternaria: andantino en forma de tema con variaciones, minueto y rondó. Predomina un tono ligero, que puede emparentarse con la música francesa y que, como indica Basté, nos recuerda ese falso mundo de las María Antonietas jugando a ser pastoras en sus fingidas granjas.

El conjunto de los cuatro cuartetos, obras todas casi desconocidas en España, es asombroso. Podríamos decir, como resumen, que todos los manidos tópicos sobre el genio de Mozart están perfectamente justificados. Recomendamos al oyente la audición detenida del andantino del tercer cuarteto, donde encontrará ya muchos de los procesos beethovenianos y una energía expresiva impresionante.

R. B.

DISCOS

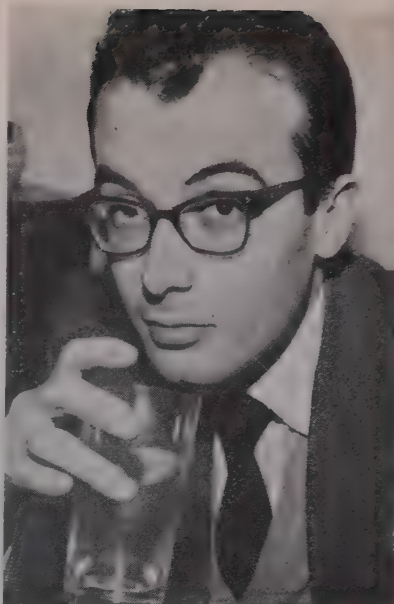
DANIEL SUEIRO

DANIEL SUEIRO TIENE VEINTIOCHO años. Es gallego. Ha estudiado Derecho en Santiago de Compostela y en Madrid, y ahora ejerce el periodismo profesional en el diario "Pueblo" de la capital. Acaba de obtener el Premio Nacional de Literatura por su libro de relatos «Los cosplayers». Sueiro pretende que su literatura «conspire» a crear en el lector un clima de intranquilidad interior que le conduzca a sentirse solidario con los demás hombres.

Ha publicado ya «La rebusca y otras desgracias». En 1956 obtuvo el premio de cuentos de la revista «Juventud», y en 1953 el de novela corta «Café Gijón», por «La carpas». Ha terminado una novela, «Cabra de almizcle», y otra escrita anteriormente a ésta, «La criba», la ha enviado su autor, según tenemos entendido, al concurso «Biblioteca Breve».

Con un guión de Sueiro, Mario Camus y Carlos Saura, se ha realizado la película «Los golfos», que este año representará a España en Cannes.

Publicamos aquí un cuento inédito de este autor.

LA INDEMNIZACION

SALIO de casa muy temprano, a la hora en que la niebla empieza a deshilacharse en el aire y a arrastrarse en cueros sobre los desmontes, y se fué dando carreritas hasta la boca del "metro".

Cuando subió a la calle, había una larga pincelada de sol, amarilla y tibia, sobre la fachada de la Audiencia, Demetrio entró en aquella oficina frotándose las manos, exhalando un vaporcillo transparente y débil. Allí, con la calefacción, se estaba mejor.

—A ver si hoy, por fin...—murmuró Demetrio.

En par de horas después abrieron la ventanilla y le atendieron. La señorita sacó la cabeza por el agujero y le llamó por su nombre, en voz alta, y le estuvo mirando mientras Demetrio se acercaba. La mujer le indicó la puerta y Demetrio entró en el despacho. El secretario movía la cabeza, observándole. Le alargaron los papeles sin decirle nada. La señorita señaló con un dedo un lugar de aquellos documentos. Y Demetrio los firmó concienzudamente, rasgando con torpeza el papel, tragando saliva. Le temblaron un poco las manos. La mujer retiró rápidamente los papeles y le miró con frialdad. A Demetrio se le subía la sangre a la cabeza.

—¿Ya está?—preguntó, a media voz, y ni él mismo se daba cuenta de todo lo que quería expresar con esas dos palabras.

Se apoyó en el bordillo que había junto a la ventanilla y miró por el agujero a los que aún esperaban.

La chica soltera empezó a contar los billetes. Contó hasta treinta y dos y se detuvo, y luego siguió con dos o tres billetes más pequeños. Demetrio miró francamente al secretario a la cara.

—Ha habido unos gastos—dijo el secretario—. Y el tanto por ciento de descuento... Es así, hombre.

Metieron el dinero en un sobre azul y Demetrio lo guardó en el fondo del bolsillo de la chaqueta.

—Gracias—sonrió tíbidamente, algo encorvado.

Salió de allí en cuanto pudo y, ya en la calle, vió que había desaparecido el pequeño rastro del sol y que la niebla se iba despegando perezosamente del fondo de la calle y de las altas fachadas de los edificios.

Fué andando por la acera y, a pesar de aquel frío, sintió un calorcillo extraño que le subía por las piernas arriba, estremeciéndole, y se palpó por primera vez el bulto de la chaqueta, en el pecho. Entró en un bar y se tomó un café y una copa. Ya podía. Al ir a pagar se dió cuenta, y fué antes al water y sacó del sobre un billete de los pequeños. La vuelta ya la guardó en el bolsillo del pantalón.

No llevaba abrigo y, además, iba solo, pero aun así se encontraba animado y con el cuerpo lleno de calor. También en la calle había una gran animación de gente, de vehículos, de ruidos y comentarios, y esto le gustó a Demetrio. Hacía tiempo que él no miraba a la cara a las gentes.

TOMO ALGUNA OTRA COPA, A LO LARGO DE LA MAÑANA, antes de bajar al "metro" para irse a casa, y, cuando estuvo cerca, en su barrio, pensó que no debía llegar con las manos vacías. Qué sorpresa, sonrió. Habían tardado casi seis meses en conceder la indemnización, a pesar de que el del coche había apurado las cosas para que no se revolviara más en todo aquello, y otros tantos en pagarla. Así es que entonces ya debían ser pocos los que se acordaran de verdad del Dani. Es lo que pasa, se dijo. Al cabo de un año, más o menos, pueden ocurrir tantas cosas, o tan pocas, como para que los recuerdos sean completamente inútiles y todo resulte igual con uno menos que con uno más.

Sin recuerdos ni demasiado vino, tampoco, encima, empezaba a tener ya la boca seca.

Sintió un escalofrío y fué caminando, con las manos en el fondo de los bolsillos, por las calles casi desiertas de aquellos parajes. Había en el aire un temblor frío y opaco, que parecía bajar, a ráfagas, de aquel cielo oscuro y denso, y, con la media mañana apenas vencida, los límites de la ciudad se habían vuelto más desamparados e inhóspitos.

Apuró el paso, muy cerca ya de casa, y entró en la taberna.

Se volvieron unos cuantos, algo molestos, cuando se abrió la puerta. Demetrio sonrió tíbidamente y la cerró en seguida. Pensó que aquel calorcito, aquel humo y todos aquellos olores mezclados no eran los de aquel día solamente, que aún iba por las primeras horas, sino los de muchos días atrás acumulados y encerrados allí sin posibilidad de escape. Se frotó las manos a gusto, delante del mostrador, y saludó a un amigo. Tenía varios agujeros en la dentadura, al sonreír, que le hacían más viejo de lo que era, y andaba ya tan encogido y estaba tan flaco que verdaderamente daba mala espina.

El de la taberna se acercó por detrás del mostrador y le puso ya el vaso de vino.

—Hay noticias, Julio...—le dijo, alegremente.

Echó un trago y se inclinó hacia adelante, para hablarle al dueño.

—Que por fin—dijo—, me han pagado lo del chico.

—¡Hombre!—exclamó Julio, dejando de dar vueltas a los vasos en el agua corriente—. Menos mal... ¡Estás de enhorabuena!

Demetrio sonrió un poco más y echó otro trago, encogiéndose de hombros. Tenía en los ojos una antigua grieta de tristeza ya cicatrizada y algo húmeda.

—Ya era hora—murmuró—. Mira que no llevo yo lucha...

Julio estaba pensando en las cuentas atrasadas de Demetrio, las anotadas en las primeras hojas de la libreta.

—¿Lo sabe ya tu mujer?

—Acabo de venir...—le dijo—. Aún no fui a casa. Quiero hacerte un pedido, para llevarles algo.

—Sí, hombre... Pues se van a llevar una alegría...

—¡Figúrate!

El tabernero estaba contento y siguió lavando sus vasos.

—No, si esas cosas...—comentó—, tardan lo suyo, ya se sabe, pero siempre llegan.

Demetrio asintió. Se le iban hacia arriba los huesos de los hombros, bajo la chaqueta.

—Vaya si tardan... Más de un año llevaba ya creo.

Luego le dijo a Julio, señalando al grupo que estaba hablando por allí, en la esquina, con el amigo:

—Mira, ponles de beber ahí también, a los amigos...

El dueño se deslizó hacia aquel bado y fué llenando los vasos. Les dijo a aquéllos, con agrado:

—De Demetrio. Ha cobrado.

Los albañiles se volvieron, sorprendidos y alegres.

—¡Hombre, Demetrio...!—exclamó el amigo.

—Es que le han pagado lo del chico—explicó el tabernero, algo satisfecho. El hombre menudo y pardo, el que miraba con los ojos casi cerrados y apenas sostenía ya el vaso entre los dedos, preguntó:

—¿Lo del chico?

Se le iba la voz por la nariz, como a algunos sordos, como a algunos borrachos humildes.

—¡La indemnización, qué va a ser!—respondió Julio algo indignado—. ¿Es que no iba a tener derecho?

Parecía que no entendía, y siguió mirándole.

—Lo de Daniel, hombre—dijo el amigo.

Había bajado la voz, pero eso era innecesario.

—¡Ah!—murmuró, al fin—. Lo del Daniel, ya.

—¿Y es mucho, eso?

El otro, el hombre aquel del mono blanco y el gorro de miliciano, hablaba con toda la inocencia, y miraba al padre a la cara.

DEMETRIO TAMBIEN LE MIRABA A LA CARA Y SINTIO, de pronto, en el fondo del pecho, una especie de pudor o de vergüenza, pues, verdaderamente, aquello, que en comparación no era nada, era mucho. Todos habían estado de acuerdo desde el primer momento en que toda la culpa había sido del conductor. Había testigos, por supuesto, y los periódicos de la noche lo dijeron todo bien claro, al día siguiente. El del coche y la mujer que también iba dentro estaban helados de miedo. No les dieron tiempo casi de ver al Dani, como había quedado, completamente desfigurado y muerto y empezaron ya a hablarles de la indemnización. Entonces Demetrio había dicho, serenándose: "Pero, ¿cuánto?" Y le dijeron: "En estos casos son unas setenta mil pesetas."

—Treinta y cinco mil—confesó en voz baja Demetrio.

El albañil sacudió la mano, con los dedos de la mano derecha.

—¡Jo..., qué tio! Vaya una suma.

El tabernero le dió un rozado brusco en el hombro con la frasca del vino.

—¡Hombre, tú...!—murmuró.

El otro se encogió de hombros, con los brazos extendidos y las palmas de las manos abiertas.

—¿Qué quieres que te diga...

Demetrio sonrió ahora y dijo:

—Me vienen al pelo. No sabes tú...

Bebió otro vaso de vino e invitó a los amigos a una nueva ronda. Al tabernero le fué pidiendo las latas de conservas, las raciones de calamares fritos, las de morcilla, las dos garrafas de vino, una de tinto y otra de blanco, la botella de "Terry" para después, los boquerones, las aceitunas, etcétera, y los demás le iban mirando con cierta admiración, con cierto cariño, con cierta envidia.

—De todo—insistió—. Tú pome de todo.

Cuando pagó con un billete de mil pesetas, a Demetrio le dió un vuelco el corazón. Era el primero, y quedó de pie, terso, sonoro, fresco sobre el mostrador mojado de cine.

—Y cóbrate lo que te debo—añadió—.

—Ya, ya...—le dijo Julio.

Recogió la vuelta y se despidió de los amigos.

—Bueno, y enhorabuena, si no te parece mal—le gritó el albañil inocente.

Cuando salió Demetrio de la taberna, cargado con todos los paquetes y las garrafas, el sordo todavía preguntaba qué le había pasado.

—¡Que le dieron treinta y cinco mil pesetas por el chico, coño!—le gritó el otro.

Demetrio andaba torpemente a través de la explanada desnivelada y seca. Se encontró cansado, de repente, aunque quiso estar todavía algo alegre para darles la sorpresa. El vaho de la niebla, desgarrado de arriba abajo como en hebras de humo, se oscurecía al llegar a la altura de las nubes, que parecían extenderse también sobre la tierra como una fría capa de sombra.

Vió la bicicleta de Juan apoyada en los ladrillos, abrió la puerta y entró, y cuando entró, por fin, lo dijo:

—Traigo el dinero—casi sonriendo de alegría—. Lo del pobre Dani.

Pues ya no tenían mucha confianza en conseguirlo, verdaderamente, después de tanto tiempo de lucha, de papeles y recomendaciones. La madre, allí de pie, con los brazos a lo largo del cuerpo, caídos, era la que más había desconfiado, ella, que no tenía mucho interés por nada, ya, y los venía mirando a todos, desde entonces, como si también estuviera muerta; ella que no había tenido la valentía de renunciar al dinero y despreciarlos, porque esa valentía no podía tenerla.

DEMETRIO SACO EL SOBRE AZUL, ABULTADO DEL BOLSILLO y lo vació sobre la mesa. Aparecieron varios montoncitos de billetes apretados, bien doblados, nuevos. Juan se levantó, los dos pequeños se acercaron a la mesa, la madre se llevó la mano al pecho, Carmen se volvió en la misma puerta de la cocina, por la que venía el olor de la verdura y el humo, y todos vieron los billetes verdes desparramados y vivos como cangrejos moviéndose sobre la mesa.

Los niños se rieron mirando a la madre. El más pequeño alargó la mano y rozó el papel vibrante, electrizado, casi blanco de uno de los grandes billetes de Banco. Demetrio le largó un manotazo, sin mirarle apenas, y recogió el billete del suelo. El niño no lloró ni se asustó; ya comprendía.

Todo lo que traía de la taberna estaba encima de la mesa al lado de los billetes esparcidos.

El paquete de las aceitunas se había abierto y el otro niño cogió una y la metió en la boca. Empezó a masticar mirando a su padre.

—¡Cuántos billetes!—exclamó Carmen—. Parece que se mueven.

—No se mueven, no están vivos—dijo el mayor de los niños.

Demetrio miraba el dinero todavía. "Con descuentos...", murmuró, como disculpándose, y alguien dijo: "Claro, como todo." La madre también parecía contenta, aunque estaba más pálida y tenía un haz del pelo ahumado y sucio sobre la frente y la mejilla.

—Así que por fin se arregló—murmuró ella.

—Por fin—suspiró Demetrio.

Carmen los miraba a todos encantada, quitándose maquinalmente el delantal, como si lo que acababa de llegar fuera una visita importante largo tiempo esperada. Empezó a hablar:

—Ahora ya podremos...—y no dijo más.

El hermano mayor, Juan, apoyó las manos en los bordes de la mesa mirando todo aquello, y exclamó, por fin:

—¡Jo...! Vaya un cargamento que te traes.

—Me pasé por la taberna—sonrió Demetrio—. No quise llegar con las manos vacías.

—¡Con las manos vacías, dice...!—volvió a hablar.

Dijo luego "habrá que celebrarlo", o algo así, y le sacó el corcho a una de las garrafas de vino. Llenó varios vasos y bebieron todos. Estaban contentos. Las mujeres empezaron a disponer las cosas para la comida. Demetrio se acercó a la ventana con el vaso en la mano y vino Juan y se lo llenó de nuevo, alegremente. Por los cristales cuadrados de las ventanas, seis pequeños cristales en cada una de las dos, no podía salir a fuera toda la serena complicidad, toda la trágica mansedumbre, toda la confiada alegría con que Demetrio y los suyos se sentían unidos a aquel dinero que estaba todavía esparcido sobre la mesa.

—No creas que yo no...—comenzó Demetrio, mirando al mayor de sus hijos.

Juan asintió, también, e hizo un alegre gesto repentino y levantó su vaso. Los cristales parecieron chocar tenuemente, temblorosamente.

—Buen vino, este de las garrafas, ¿eh?—dijo Juan.

Demetrio tenía un tenue velo sobre los ojos, pero pensó que, en adelante, traería sólo de ese vino.

A Demetrio le pareció, de pronto, que el ambiente de la habitación y de la casa se hacía cada vez más denso y pensó que se mareaba, que se le iba un poco la cabeza. El olor pegajoso y amargo de la verdura cocida era agobiante. Dejó el vaso sobre la mesa, en la que ya estaba dispuesto todo lo que había traído de la taberna. Aunque no llovía, fuera, tras los cristales, el universo gris y oscuro de las nubes se concentró de súbito sobre la barriada y sobre aquella casa, y hasta el aire pareció temblar de frío y desamparo. Demetrio le dió media vuelta a la llave y la luz amarilla de la bombilla que pendía sobre la mesa pareció encender de nuevo el fuego de aquella mañana, de aquel día afortunado.

CARMEN ENCENDIO LA RADIO. LA HABITACION, A PESAR de todo, estaba fría; toda la casa estaba helada, y a Demetrio le recorrió de la cabeza a los pies un escalofrío malsano. La música, un pasodoble, vino poco a poco y alcanzó un volumen regular, más bien alto.

Estaban hablando todos de lo que querían y de lo que habría que hacer y comprar antes de nada, y al tiempo comían un poco desahogadoamente, bulliciosamente.

Al sentarse a la mesa, a Demetrio se le acumuló en la cabeza todo lo que tenía alrededor, todo lo que había en la casa: la familia, completa, la mesa, la mesa de madera con la comida encima, lo que él había traído y la verdura, las cinco sillas buenas, la silla rota, el estantito con la radio, el armario, el almanaque y la fotografía de Daniel, mirando allá al fondo, quieto ya, mirando.

Daniel también tenía muy buen diente, el pobre.

D. S.

Ramón Gaya. "Las cortesanas" (gouache), 1959

Ramón Gaya. "La columna" (gouache), 1960

EL GRECO, NATURALEZA EN PENNA*

EL GRECO, COMO SE SABE, VIVIO DE ISLA en Creta, Venecia, Toledo, pero sin ser natural de ninguna, extranjero de todas, desterrado original, isla mismo. En otra parte lo he llamado "náufrago", pero trata de un náufrago permanente, perenne, sin perdición ni salvación posible. Todas sus islas son... provisionales, y que su muerte ocurra en Toledo no consigue leer de su estancia en esa ciudad algo definitivo. El Greco fué un extranjero total, un extraño total, un único. Hoy sabemos que a quien más se parece es a Van Gogh, otro rodeado de agua por todas partes, otro veneciano frenético; pero ser veneciano no quiere decir ser de una ciudad, ni de un país, sino pertenecer a una especie de raza; la Raza Pictórica. Lo "veneciano" es un fenómeno natural y viejo como el mundo, muy anterior a Venecia, y es así como el Greco y Van Gogh reultan paisanos, aparte de un ahínco expresivo que les permanecerá también. El error historicista fué creer que, a pintura, lo veneciano es un estilo, una manera, una escuela que nace y se desarrolla en Venecia; el genio de Venecia fué sencillamente, y ¡nadia menos!, dejar que la Pintura, Ella, se manifestase. El Greco no es veneciano en la medida que sufre la influencia de Tintoretto, sino en la medida que es pintor. En realidad, todos los pintores verdaderos son, fatalmente, venecianos; o sea, son venecianos Giotto, Juan Van Eyck, Nuño González, Bellini, Tiziano, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Goya, Constable, Van Gogh, Bonnard, Tossi; los otros, es decir, Durero, Holbein, Botticelli, Verones, Vermeer, Pissarro, Cézanne, Braque, son... plásticos, algunos de ellos grandes plásticos, si se quiere, pero no pintores. Lo veneciano, lo que se llama "escuela veneciana" no es más que el Rostro Directo de la Pintura que, en Venecia, por medio de Tiziano sobre todo, reaparece, vuelve a salir a la luz, a la superficie, después de una de tantas noches oscuras que ha sufrido y seguirá sufriendo. Al Greco, pues, le encontramos Naturaleza propia. Mundo visto, pero no Patria, y su naturaleza y su mundo será una naturaleza y un mundo sin suelo, no especialmente espirituales, como se ha querido suponer, sino irreales. Su pintura no tiene suelo, y una pintura sin suelo casi no puede existir; o si logra existir será convirtiéndose en un ser... monstruoso, fantástico. La pintura del Greco es así: monstruosa, fantástica; y esa visible, palpable irrealidad de su pintura es lo que ha hecho suponerle (desde 1908, o sea, desde el momento de su gloria decisiva) un artista extremadamente místico, metafísico. Fué un error explicarle de este modo, pero el público quiere explicaciones a toda costa, y no pide que sean verdaderas, sino convincentes; el público pide ser convencido, pasar rápidamente al estado de convencido porque es, para él, pasar al estado de tranquilidad.

EL GRECO NO ES UNA NATURALEZA MISTICA, sino rabiosamente, escandalosamente sensual; claro que esa lujuriosa sensualidad no pudo nunca encarnarse—por su falta de suelo—y debió quedar para siempre en esa situación estrambótica, como en vilo, como suspendida en el aire, como fijada en el aire, como clavada en el aire. Fué lo que equivocó a todos: si todo aquello estaba, a ojos vistas, en el aire, se pensó que también estaba en vuelo. Pero no hay vuelo posible sin suelo—esto es, quizá, el secreto de lo español—, porque volar es depender, como nunca, de la tierra. El material de que dispone el Greco, y que éste maneja con una genialidad estética extraordinaria, quizá única, es un material místico, sí, pero no es más que un material, un combustible, una leña. Ese material, "il soggetto", ha sido apesadado, encerrado en el cuadro como han sido apesadas y encerradas, en una caja de cristal, las esplendentes mariposas de los coleccionistas. En los cuadros del Greco no veremos vuelo, sino caza, es decir, vuelo inmovilizado, quietado; todo se nos presenta allá como en un escaparate o en una vitrina, extendido vanidosamente sobre una superficie plana y puesta en pie; los personajes, las cosas, las formas, los colores, las luces, todo reclama por igual y al mismo tiempo, un lugar destacado en esa superficie; nunca veremos allí lejanías, o huecos, o puertas por donde escapar o respirar, ya que todo se mantiene siempre en un primer plano único, a una distancia única de nosotros; aquí—como sucede en el clima confundido y estrafalario del carnaval—todo

vale lo mismo, armaduras o nubes, querubines o rocas, narices o casullas, manos, pliegues, golas, santos. Y no es que el Greco no distinga unas cosas de otras, sino tan sólo que su mundo, el material de su mundo no ha podido encarnar—por falta de suelo—, y al no poder encarnar, claro que... no existe, es un mundo que no existe, o sólo existe como fantasma puro, innato (no el fantasma que vuelve), un fantasma al que, para vivir, únicamente le quedaba el recurso de la fastuosidad y extremosidad del Arte. Para la idea moderna de un arte en sí mismo, claro que la obra del Greco tuvo que ser objeto de idolatría, y para la tranquilidad admirativa de un público sin ideal estético, quedaba la explicación satisfactoria de una extraterrenalidad visionaria. Pero el Greco no es ése. Por lo demás, la atribución de ese misticismo visionario, venía de un campo demasiado distante para ser certero, ya que Cossío pertenecía, como sabemos, a una especie de orden predicante, pre-

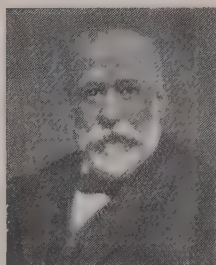
EL GRECO ES UNA NATURALEZA SENSUAL, lujuriosa, incluso pecaminosa y también... endemoniada, aunque sin cuerpo ni suelo donde encarnar ni posarse. De ahí, claro, no el vuelo, sino el desasosiego de sus formas, de sus formas metálicas, petrificadas, endurecidas; porque al no poder encarnar, se endurecieron, se apretaron en sí, se hicieron abstracción, terquedad y ahogo. Nada tan ahogado, tan encerrado, tan sin respiro como los cuadros del Greco; pero dentro de esas estrechísimas celdas, si logramos entrar en ellas verdaderamente, bajar a ellas, descubriremos no un mundo—ya hemos visto que su mundo no puede existir—, sino un Universo completo, con su armonía propia; un universo, claro es, postizo, artificial, pero de una artificialidad, me atreveré a decir, legítima—es el supremo milagro central, medular, del Greco—, de una artificialidad nacida legítimamente, hija legítima de la Naturaleza. Si logramos entrar en esas prisiones que son

BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO ACTUAL

Han escrito los 100 volúmenes

ROMANO GUARDINI * ALVARO D'ORS * RAFAEL CALVO SERER * THEODOR HAECKER * RAMON ROQUER * RICHARD SEEWALD * VICENTE PALACIO ATARD * FEDERICO SUAREZ VERDEGUER * ETIENNE GILSON * LEOPOLDO EULOGIO PALACIOS * JORGE VIGON * JOSE MARIA GARCIA ESCUDERO * JUAN JOSE LOPEZ IBOR * ROMAN PERPINA * ENRIQUE FUENTES QUINTANA * JOSE MARIA VALVERDE * CARL SCHMITT * ANGEL LOPEZ-AMO * DUQUE DE MAURA * JOSE VILA SELMA * AURELE KOLNAI * AMINTORE FANFANI * CHRISTOPHER DAWSON * RAFAEL GAMBRA * JOSE CORTS GRAU * MARCELINO MENENDEZ PELAYO * OSWALDO MARKET * JOHN HENRY, CARDENAL NEUWMAN * ANDRES VAZQUEZ DE PRADA * JUAN DONOSO CORTES * FRANCISCO ELIAS DE TEJADA * VICENTE MARRERO * PETER WUST * FLORENTINO PEREZ EMBID * FRITZ KERN * JOSE IGNACIO ESCOBAR * EUGENIO VEGAS LATAPIE * MARQUES DE VALDEIGLESIAS * ANTONIO PACIOS * HENRI MASSIS * CARLOS CARDO * JOSE ROMEU FIGUERAS * FRIEDRICH HEER * GOETZ BRIEF * SIR CHARLES PETRIE * RUSSELL KIRK * JOSE TORRAS Y BAGES * JUAN MARAGALL * FRANCISCO CAMBO * LUIS DURAN Y VENTOSA * ERIK VON KUEHNELT LEDDIHN * ANTONIO MILLAN PUELLES * GUILLERMO MORON * CARDENAL ISIDRO GOMA Y TOMAS * SANTIAGO GALINDO HERRERO * CONSTANTINO LASCARIS COMME-NO * JOSEPH DE MAISTRE * JOSEF PIEPER * RAMIRO DE MAEZTU * GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA * PRAY JOSE LOPEZ ORTIZ * KARL VOSSLER * JOSE LUIS VARELA * WALDEMAR GURIAN * KARL LOWITH * FERNANDO MONTERO * MARIANO BAQUERO GOYANES * JOSE MARIA PEMAN * ADOLFO MUÑOZ ALONSO * HANS ACHINGER * JOSEPH HOFFNER * HANS MUTHESIUS * LUDWIG * NEUNDOERFER * CARLOS CORONA * I. M. BOCHENSKI * MANUEL GARCIA MORENTE * JUAN VAZQUEZ DE MELLA * JESUS PABON * JOHANNES MESSNER * GUILLERMO LOHMAN VILLENA * BERTRAND DE JOUVENEL * LEANDRO BENAVIDES * HANS SEDL-MAYR * W. HESS * GOETZ BRIEF * MARTIN ALMAGRO * ANTONIO APARISI Y GUIJARRO * LUIS ARNALDICH * HERBERT AUHOFER * FEDERICO SOPENA * JOAQUIN DE ENCINAS * ROBERTO SAUMELLS * JOSE CALVO SOTELA * AMALIO GARCIA-ARIAS * JESUS MARANON Y RUIZ-ZORRILLA * ALOIS DEMPF * MANUEL GARRILLO * MGR. EMILE GUERRY * RAFAEL GONZALEZ MORALEJO * PEDRO SAINZ RODRIGUEZ * ALAIN GUY * RAIMUNDO PANNIKER

EDICIONES RIALP • PRECIADOS, 35 • MADRID

dicadora de un espiritualismo laico, es decir, estéril, que no podía conocer ni comprender nada de aquello que, con un desparpajo muy pulcro y respetuoso, adminis-traba.

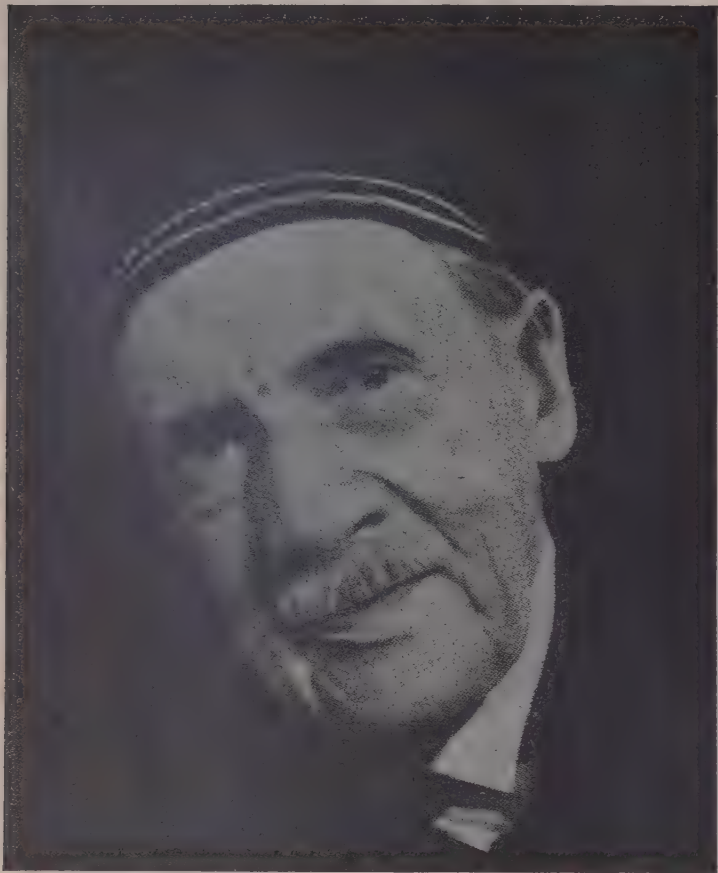
Refiriéndome al Greco, he dicho en otra ocasión: "El misticismo que aparece en su obra no es suyo, sino reflejado, expresado, visto, visto en lo que miraba. El gusto del Greco por esos consumidos ojos españoles, por esas manos quemadas por la fe, es siempre un gusto de espectador, de visitante, de extraño. Si el Greco no hubiese sido un simple espectador de toda esa yesca española, no habría podido convertirla, con ese desca-ro, en un espectáculo tan visible."

sus cuadros, descubriremos en su centro un bullir, un bullir infernal de riquezas, como cuando nos asomamos a esas gotas de agua que muestra el microscopio: lo que se nos revela en las cárceles de esas gotas no es, propiamente, la vida, pero sí su geometría monstruosa, fantástica, irreal.

RAMON GAYA

*El artículo que reproducimos integra la obra *El sentimiento de la Pintura, Diario de un Pintor*, que aparecerá en estos días publicada por "Ediciones Arión", iniciando su serie "Nuevo Ensayo".

ALEXANDRE BENOIS

Un gran pintor que desaparece

ALEXANDRE Nicolaevich Benois, nacido en San Petersburgo el 3 de mayo de 1870, ha fallecido en París el 9 de febrero, cuando iba a cumplir los noventa años de edad y sus admiradores y amigos se disponían a hacerle un homenaje con ocasión de este aniversario. Hasta el último momento conservó toda su vitalidad, el interés ardiente por la vida, la lucidez de espíritu y la serenidad en el juicio.

Alexandre Benois, siendo de origen francés, se sentía profundamente enraizado en Rusia. Impregnado de cultura occidental al mismo tiempo que de la cultura de su país de adopción, estaba orgulloso de ser ruso, a pesar de no tener una gota de sangre eslava en sus venas. Su padre, Nicolás Benois, fué un conocido arquitecto que construyó muchos edificios en los alrededores de la capital y, sobre todo, en Peterhof, en donde llevó a cabo grandes empresas de construcción con buen gusto y en armonía con el estilo ambiente. Los dos hermanos mayores de Alejandro, siguiendo los pasos del padre, llegaron a ser célebres como arquitectos. A los doce años de edad, Alexandre Benois marchó al extranjero, donde regresó al terminar la enseñanza media. Este viaje fué una verdadera peregrinación a los lugares que le habían llamado la atención y seducido en la infancia y, más tarde, en sus lecturas de adolescente. Estando en el sexto curso del colegio, fundó una especie de club escolar, artístico y literario, que fué como un anticipo de sus actividades futuras.

LA FASE, QUIZA, MAS IMPORTANTE de la vida de Benois fué la fundación, inspirada por Sergio Diaghilev, de la famosa revista *El Mundo del Arte*, importante no sólo para el arte ruso, sino para el arte del mundo entero. A pesar de haber sido el fundador, Diaghilev reconoce que el auténtico ideólogo, al mismo tiempo que su maestro en pintura, fué Benois. En un artículo de crítica sobre la obra de este último, titulada *Historia de la pintura rusa*, dice Diaghilev que la influencia de Benois sobre el arte ruso contemporáneo es infinitamente mayor que lo que a primera vista parece.

En 1898, Diaghilev organizó una exposición de pintores rusos y finlande-

ses. El éxito fué tan grande, que tanto la princesa María Ténishev como el hombre de negocios y multimillonario Mamontov (1) decidieron financiar la fundación de una revista que se titularía *El Mundo del Arte* y de la cual Diaghilev sería redactor-jefe. La importancia que había de tener esta revista en el ambiente artístico de Rusia fué inmensa; de ella partió todo lo nuevo y atrevido de la época, e indirectamente, surgieron también los Ballets Rusos de Diaghilev que revolucionaron muchos conceptos sobre el arte en el extranjero y cuya herencia sobrevive en nuestros días en materia de decoración teatral para todas las compañías importantes. Los amigos de Diaghilev, capitaneados por Benois, tomaron parte activa en la creación de la revista e incluso después de desaparecida ésta, la colaboración entre ambos hombres no cesó sino a la muerte de Diaghilev en 1929.

La fundación del *Mundo del Arte* coincide con la notoriedad de Benois como pintor, debida, en parte a las exposiciones anuales que la revista organizó a partir de 1899. Estas cinco exposiciones resultaron muy importantes desde el punto de vista artístico; a la primera, que tuvo gran éxito, se sumó el escándalo de la novedad revolucionaria. En 1900 tuvo lugar la segunda y a ella sólo se presentaron los pintores rusos de la época (Sérov, Levitán, Néstrov, Benois, Wrubel, Korovin, Vasnetzov, Yakunchikova, Golovin, Maliutin, Somov, Bakst, Lanceret, Dosekin, etc.). También se expusieron cuadros del siglo XVIII y de la mitad del XIX (Brüllow, Kiprenski, Borovikovski, etc.). La tercera exposición, organizada en el seno mismo del clan enemigo, es decir, en la Academia de Artes, fué de verdadera importancia para la carrera de Benois: sus cuadros formaban el eje de la exhibición. El emperador Nicolás II le compró su prodigiosa *Revista* ante el Palacio de Invierno, la obra maestra de Benois. En 1906, Diaghilev organizó en el Grand Palais de París una exposición de pintura rusa y, con este motivo, Benois fué condecorado con la Legión de Honor.

NO ES POSIBLE HABLAR DE LA OBRA de Benois sin mencionar el teatro, tan estrechamente ligado a su

vida. En 1903 y en unión de Korovin, pintó los decorados del *Crepúsculo de los dioses* de Wagner. En 1907, se encargó de las decoraciones y vestuario para El pabellón de Armida. Sus actividades en los años siguientes le mantienen en estrecho contacto con Diaghilev y sus célebres temporadas parisinas en que actúan los Ballets Rusos. Conocida es la revolución que provocaron las representaciones de estos Ballets en las cuales Diaghilev, por vez primera, sintetizó la música, la coreografía, la pintura, el canto y el arte dramático. No hay que olvidar la prestigiosa pléyade de artistas agrupada en torno de Diaghilev y descubierta por la Europa occidental hacia 1909. Entre los bailarines figuran Nijinski, Ana Pavlova, Tamar, Karsavina y, entre los músicos, Stravinski y Prokofiev. Benois, Bakst, Bilibin y Goncharova fueron, por no citar otros, los principales decoradores. Director artístico de este conjunto único, Benois triunfó plenamente en El pabellón de Armida (era, igualmente, el autor del libreto). Fué también el decorador de las Sílides, de Gisèle y de Petrushka. A partir de 1914, Benois cesó de pintar decorados para los Ballets de Diaghilev. No obstante, muchos de sus decorados permanecerán como clásicos. Por ejemplo: Gisèle y Petrushka, llevados a la Opera de París por Sergio Lifar después de la última guerra.

BENOIS NO ABANDONO EL TEATRO, como había hecho con el ballet. Pintó para el Teatro de Arte de Moscú, entre otros, el decorado de *La locandera* de Goldoni, y también realizó decoraciones en el Teatro Dramático para un drama de Merezhkovski y otra obra de Goldoni, y para el teatro *Marie de San Petersburgo*, en donde La dama de pique de Pushkin fué montada con sus decorados y vestuario. En la misma ciudad, el teatro Alexandre dió a conocer El burgués gentil-hombre, de Molière, con las decora-

ciones de Benois. Ya emigrado, decoró los espectáculos de Ida Rubinstein en el teatro Sarah Bernhardt de París, pintó el de la Comedia Francesa *Gil Blas*; el del Gallo de oro de Rimski-Korsakov, representado en la Opera de ópera rusa montada por Mar. Kusnetzova-Massejet en el teatro de los Campos Eliseos (el maravilloso Sadko). Igualmente los espectáculos de la Opera de Roma, de Scala de Milán del Covent Garden de Londres, de Opera de Buenos Aires, etc. Resulta interminable el mencionar todos los decorados pintados por Benois en el transcurso de su larga vida dedicada toda ella, al arte.

Apasionado por el siglo XVIII francés y sobre todo por Versailles, el gran artista de origen francés, pero con alma rusa (así lo escribió Sergio Lifar en un artículo necrológico que le dedicó), deja una estela brillante y una huella indeleble en el patrimonio artístico universal que sobrepasa el medio siglo.

E.B

(1) Savva Mamontov es el más genuino representante de estos grandes negociantes rusos salidos de las esferas más humildes de la sociedad, y cuyo mecenazgo ha sido de una importancia primordial en todos los dominios del arte y del pensamiento. Son los Morozov, Tretiakov, el Estado; Schukin, que fué el descubridor de Matisse y de Picasso; la dinastía de los Riabushinski, etc. Mamontov financió el Teatro de las Artes en sus comienzos, tuvo un teatro de ópera en el cual dió a conocer a Chaliapin, fundó y sostuvo el *Mundo del Arte* y dió cuantiosas becas a numerosos pintores. Lo mismo que *El burgués gentil-hombre* hablaba en prosa si saberlo, los traficantes rusos, siguiendo el ejemplo de los famosos arrendatarios de rentas y gabelas franceses de los siglos XVII y XVIII, constructores de suntuosos palacios, financiaban a pintores y artistas teatros particulares y espectáculos mágicos, cuyo recuerdo subsiste a través de tres siglos de distancia.

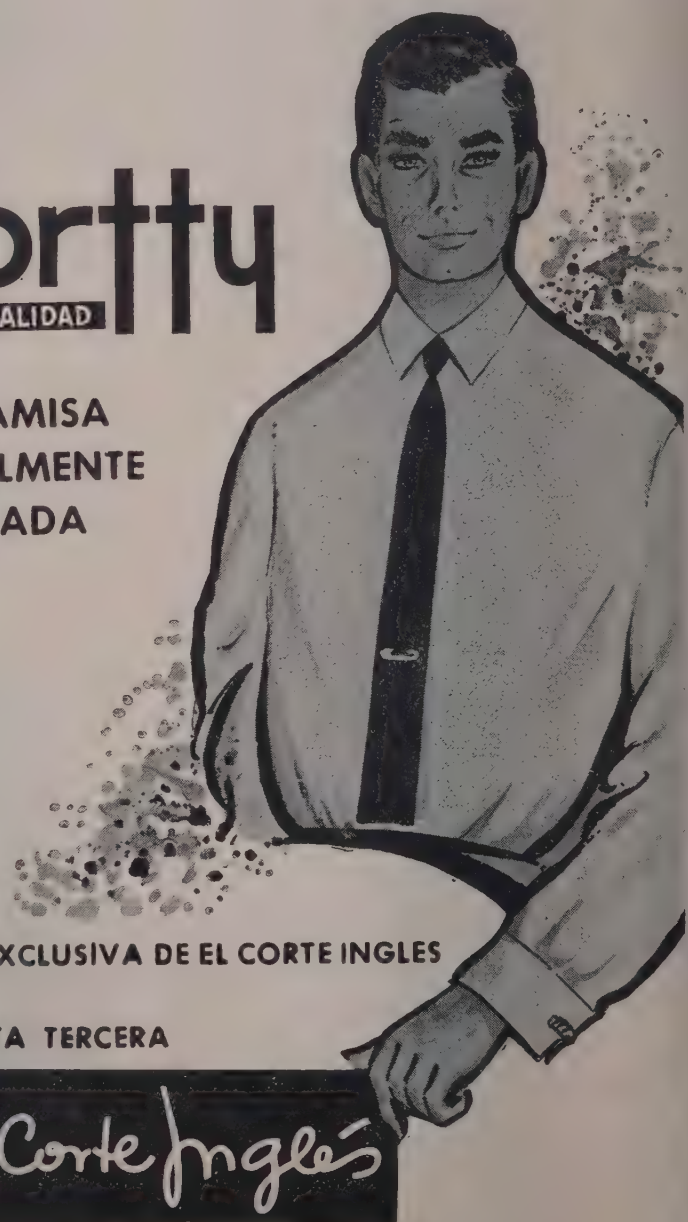
cortty
ALTA CALIDAD

LA CAMISA
TOTALMENTE
LOGRADA

UNA EXCLUSIVA DE EL CORTE INGLES

PLANTA TERCERA

El Corte Inglés

Las cartas de triunfo del cine español

Por Manuel VILLEGAS LOPEZ

BERLANGA BARDEN o el equipo de Directores

El cine español permanece casi invariablemente ajeno a toda realidad, nacional y mundial. Ajeno a los más recientes acontecimientos históricos, políticos, sociales, técnicos, científicos, artísticos, ideológicos de nuestro siglo. Y en el último siglo han tenido lugar los cambios mayores de la historia, desde los tiempos prehistóricos. Ajeno, incluso a la transformación de costumbres, de orientaciones, de maneras... que constituyen la trama de la vida diaria. En el cine español—por ejemplo—apenas queda una débil huella, casi alegórica, de todas las guerras que constituyen el drama de nuestro siglo. En el cine español no hay ni un reflejo siquiera de los problemas de la juventud o de la mujer, que—desde la primera guerra mundial—forman el eje del complejo y profundo giro en las costumbres de nuestra época.—De la expresión de España hablaremos en otro artículo.—Lo que ya he llamado un cine asteroide, sin relación alguna con realidad alguna, en su propio vacío.

Este aislamiento le hace inmutable. Nuestro cine de hoy es—salvando el indiscutible y notable progreso técnico y profesional—fundamentalmente semejante al que hace cuarenta años. Antes se hacían películas y hoy cante flamenco; antes había una estrella famosa, hoy otra, y de ambas se dice lo mismo; antes y ahora el cine español ha inventado un mundo ficticio, con ambientes, cuestiones y valores que no existen. Cuando intenta aproximarse a cualquier realidad, por sencilla y cotidiana que sea, fracasa. Salvo, naturalmente, las excepciones—por escasez—mucho más notables—, que están en la memoria de todos. Este asteroide es, así, un planeta lunar, que muestra constantemente una sola cara.

Renovación, primera necesidad del cine español

Esta inmovilidad no conduce a ningún fin, no representa personalidad alguna, no cuenta en el mundo. Como es lógico, ofrece de fecundidad y de posibilidades. Entonces, se ha ido abriendo paso primero, y arraigando después, el convencimiento de que tiene que cambiar. De que la renovación profunda es la primera necesidad de vida del cine español.

Esta certidumbre domina por completo los núcleos más vivientes y preocupados de todos los sectores del cine. Desde los críticos al público más consciente, desde los profesionales a los productores.—Salvo las zonas estrictamente comerciales, que anulan el éxito de un cine nacional al éxito de su película.

Y en todos los sectores, en primer lugar, a los jóvenes. Lo mismo en la crítica, en el cine profesional de cualquier clase, en el público—sea de cine clubs o de cafés—, los jóvenes piensan que el cine español sólo será lo que debe ser con un vuelco total. Sólo desencallará de su pantano y echará a navegar, bajo el viento de las renovaciones. Los jóvenes están decididos a no continuar la historia del cine español.

Esta convicción es hoy una idea fija. Una ideología y el ideal central del cine español se reducen a esto: cambiar, cambiar y cambiar.

Este criterio tiene ya tal fuerza—aunque también la tuvo antes en minorías intelectuales—que a él se condiciona todo. La maestría de un realizador o la categoría de una película resultan valores secundarios, adyacentes. Lo que cuenta es el propósito renovador de esos hombres y sus obras. Y esa voluntad de cambio disculpa efectos o mancuernas, porque por sí misma magnifica la película. Como una alta de propósito renovador, minimiza al hombre y su obra, aunque por sus valores intrínsecos merezcan mayor apreciación. Criterio general de nuestra época: en el arte y en el mundo cuenta hoy más la renovación que la realización.

Idea capital, que fué el caballo de bata-

lla de los intelectuales antes de la guerra, se ha hecho hoy conciencia pública en las nuevas generaciones. Cuantos más jóvenes, con mayor agudeza. Y los jóvenes son hoy el principal público del cine, en todas partes. Por ahí acabará por ganar al gran público. Cuando ello suceda—como ya ha sucedido varias veces—, la crisis del cine en España es inevitable, tan aguda como el desprecio o desprecio del público por su cine nacional.

Un sencillo y difícil programa

¿En qué ha de consistir este cambio tan decididamente propugnado? En algo muy claro y sencillo: en poner al cine español en contacto con la realidad de España y del mundo. Que es decir, dar al cine español *veracidad y actualidad*.

No total y absoluta, ni excluyente de toda otra tendencia. No se puede pedir al cine español lo que no ha conseguido el cine mundial. En todos los países existe el convencionalismo cinematográfico, la adulteración y la banalidad. Pero lo que el cine necesita en España es un mínimo contacto con las realidades de la hora, en España y en el mundo, para poder vivir, para poder ser, para poder tener una personalidad y para andar por la época. Para poder expresar algo de España y del mundo.

Es lo que, sobre todo entre los jóvenes, se ha acabado por designar como «lo social». Es el concepto más vivo y a la vez vago de los que hoy se manejan. Propicio a la mayor amplitud y a todas las estrecheces mentales. Cuando esto último sucede, en vez de ser un camino se convierte en un muro, en la puerta cerrada. En España, concretamente, su interpretación más que su concepto, ha restado viabilidad al cambio que bajo su signo se ha intentado. Y así este programa, simple y concreto, es también difícil en la práctica, una práctica cargada de susceptibilidades.

España lo que necesita es lo que nunca ha tenido: *un cine de la realidad*. Y en esta realidad cabe todo..., menos la mixtificación sistemática.

La película de prestigio y la película definitiva

Un cine nacional no se levanta, nunca y en ningún país, sobre los films comerciales, por éxito que tengan, sino sobre los artísticos... que también tengan éxito. Exito para un cine de arte: esta es la fórmula creadora de todo cine nacional.

El gran cine norteamericano lo crea *El nacimiento de una nación*, de Griffith, en 1915, y las primeras obras capitales de Chaplin, en 1916. El cine alemán brota, fulgurante y de golpe—lo que entonces se llamó «la revelación alemana»—, con *El gabinete del doctor Caligari*, en 1919. Esta obra—más del argumentista Mayer que del director Robert Wiene—, obtiene tal éxito, que se impone en los Estados Unidos; consigue levantar el bloqueo del film alemán en Francia, tras la guerra del 14; y yo he visto las colas de público español en el Real Cinema, en 1923. Después, fueron *Los Nibelungos*, de Lang, y el cine alemán quedó definido, empezó a ser. El cine sueco de los años 20, y el de hoy, hecho con el solo nombre de Ingmar Bergman; el neorrealista italiano de esta posguerra, o el cine inglés, todo cine nacional con personalidad ha sido creado por las películas de arte.

Esos cinemas nacionales, así definidos, con personalidad artística y poder industrial, se cuidan de lanzar cada año sus películas de prestigio, que lo afiancen, lo

mantengan y lo hagan evolucionar a tenor de los tiempos, que en el cine son los días. *Rashomon*, en 1950, es el caso más típico y resonante del valor de la película de prestigio. No gusta en el Japón, pero sí en el cine japonés en el mundo, como nunca lo estuvo. España siempre necesitará su *Rashomon*, la película de prestigio.

Pero precisa mucho más: la película definidora. El ejemplo más perfecto, más claro y revelador es el de René Clair y *Sous les toits de Paris*, en 1930. El más aleccionador para nosotros: no ha perdido ningún valor, a pesar del tiempo transcurrido y el cambio de circunstancias.

No se trataba de crear un cine nacional sobre la nada, sino de algo más difícil: cambiar por completo un cine francés que pesaba en el mundo, que tenía una fisonomía y unos valores. No eran los suyos y por eso no marchaba, no evolucionaba. Antes de Clair, el cine francés estaba encasillado en su tradición cultural y uni-

versalistas, también son compañeros de lucha por un cine hispano. Yo vi la preocupación en los agregados culturales y de prensa de los países europeos del gran cine; esos que celebran como un triunfo personal, con fiestas en su casa, cada vez que un film de su país obtiene una distinción en un Festival importante; esos que luchan por su cine, que defienden su cine a toda costa... Yo vi, desde lejos, con enorme emoción—era mi profesión, mi trabajo y la labor de una vida—el triunfo mundial de *Bienvenido Mr. Marshall*. No vi entonces la película.

La vi ya en España. Y en España me encontré con estos dos hechos contradictorios. El impacto de la película en el público español había sido mínimo, al menos en comparación con el recibido en el extranjero. Tuve la sensación de que el cine español, tras la «perturbación» de *Bienvenido Mr. Marshall*, se disponía a continuar su camino de siempre. Los hechos lo han corroborado después. Por otro lado, la película había abierto un inmenso, casi ilimitado, crédito a todas las esperanzas, en esos sectores—establecidos en todos los estadios del cine español—que creen y propugnan el cambio de nuestro cine, como única salida. Porque *Bienvenido Mr. Marshall* es exactamente lo que se esperaba, desde siempre: actualidad, universalidad, realidad bajo la farsa cómica.

Bardem salta a la palestra y comienza su audaz torneo. Cuatro películas lo llevan a la cumbre, le sitúan entre los primeros realizadores mundiales: *Cómicos*, *Felices Pascuas*, *La muerte de un ciclista*, *Calle Mayor*... Premios en los Festivales, la mejor prensa internacional que ha tenido nunca el cine español, prestigio en grado máximo... Se siente en todas partes que es el hombre capaz de afianzar el éxito de España en el mundo del cine.

Y así, en torno a B. y B., se levanta el

Escena de "¡Bienvenido, Mister Marshall!"

versalista, y asentado sobre una fuerte tradición literaria. Era lo lógico, porque ésta formaba la personalidad mundial de Francia, rectora de la cultura. Y en Francia se hacía, por eso, un cine literario, cultural, cultivado, de empaque hasta cuando se trataba de los bajos fondos: un cine académico.

René Clair aprovecha el tremendo desahogo del cine sonoro para imponer el cambio de valores y conceptos, que venía propugnando. En vez de obras y personajes literarios, los hechos y las gentes de la calle; en lugar de un cine engolado y académico, un cine popular y humorístico. *Sous les toits de Paris* tuvo poco éxito en Francia, mucho en Alemania, y desde allí se impuso en el mundo entero. Era el éxito universal del cine francés, para siempre. Era la definición del cine de Francia, de la que viene viviendo hasta ahora.

El sueño dorado del cine español: saber lo que es, que es también saber adónde va. Que es, en definitiva, la posibilidad de un éxito permanente. El cine español necesita su René Clair, con su película definidora.

En resumen: el cine español exige su gran cambio; este cambio sólo se logra por la película de jerarquía artística; y esta película ha de ser, no sólo la de prestigio, sino la película definidora de una personalidad para el cine español.

La gran revelación de Berlanga y Bardem

La conciencia—más o menos difusa—de estos hechos era más aguda que nunca, sobre todo entre los jóvenes, cuando surgen Berlanga y Bardem. Es una aparición de profetas.

Bienvenido Mr. Marshall constituyó una revelación. Su éxito y premio en el Festival de Cannes de 1953 fué la gran comoción. Tras el fabuloso triunfo de Aurora Bautista, *Bienvenido Mr. Marshall* representa la conquista del mundo por el cine español. ¡Al fin, al fin el cine español en el mundo! Yo vi todo esto desde América latina. Vi la emoción de los españoles de allá, que expresaban la de los españoles del mundo entero. Vi la de los sudamericanos que, si son compe-

más relumbrante orbe de posibilidades para el cine español. Apoyadas en concretas realidades, claro es, la más sólidas que jamás tuvo. Y se llega inmediatamente a la indiscusión y a la idolatría, zona que es siempre peligrosa, y en España más que en parte alguna. En realidad ¿qué había sucedido?

B. y B. o los héroes

Ambos reúnen todas las condiciones para convertirse en eso que el español espera siempre: el héroe. Que es un poco el prodigio gratuito, el regalo de los dioses. La última solución, antes de las otras soluciones, lógicas y tenaces.

Jóvenes, universitarios, procedentes de una escuela de cine, donde otros jóvenes, como ellos, luchan, y sobre todo esperan... Ambos con un grande, extraordinario e indiscutible talento, siempre propicio a manifestarse. Ambos con una enorme personalidad, muy definida, que brota como un manantial de posibilidades.

BERLANGA y su mundo, Bardem y su mensaje. Berlanga es el soñador, el poeta, que siempre gusta hablar de «mi mundo», como su autodefinición. Su mundo—lo dice siempre—es el de ese pescador de *Calabuch* que se pasa las horas al sol, pintando muy despacio, con delectación y amor, el rótulo de su barca. Haciendo cualquier cosa que le guste, que tenga un átomo de vida y poesía. Berlanga es así: soñador, especulativo, vital, irreflexo ante la tentación de todas las bellezas de la vida... Entre ellas su película: nunca sabe cuál debe hacer. Es el creador puro.

BARDEM es hombre de acción cuyo instrumento es su inteligencia. Lúcido, claro, intelectual, con un mundo de ideas concretas, que son su verdadera arquitectura esencial, es un realizador: el que hace realidades. En todas sus películas aparece un intelectual, un escritor casi siempre, que es su contrapunto y trae personalmente su mensaje, no implícito, sino dicho para mayor claridad y constancia. Lo que se quiere decir hay que decirlo, sin más. Personalmente es así: decidido, enérgico, luchador, diplomático, dispuesto siempre a hacer cine todo tema que «le lleve», y confiando en lograr hacerlo bien. Es el intelectual, hombre de empre-

F I C C I O N

REVISTA-LIBRO BIMESTRAL

Director: Juan Goyanarte

Precios de suscripción

Argentina y países limítrofes..... \$ 90.—m/arg.

Otros países..... 4 dólares

Paraguay, 479

BUENOS AIRES

sa. Hoy, las mayores garantías de triunfador.

Y estas dos personalidades opuestas—en sus comienzos colaboraron—tenían una actitud común: cambiar el cine español. No habíamos ahora de maestría ni de talento: es otra cuestión. Lo que cuenta en este caso, el valor histórico de B. y B., es su decidido propósito de dar el vuelco total a la temática del cine español. Y el valor de vincular, también integralmente, su obra, su personalidad y su carrera profesional a este camino. Cambiar los valores y el espíritu base del cine en España, iguales a sí mismos desde siempre: esta es la misión que se adjudican B. y B., y esta es la que le señalan los demás. Por ello, más que por otra cosa, les siguen. El héroe recoge siempre, para superarla y realizarla, la intención general. Ello también le obliga.

Su diversidad completa de caracteres artísticos y personales, abre perspectivas sin límites hacia los puntos opuestos del cine nacional, los más amplios horizontes. Su voluntad común de renovación da a su talento y a su obra la mayor eficacia. En torno a estas diversificaciones y a esta semejanza ha podido cristalizar el gran equipo de realizadores para un nuevo cine de España en el mundo. No se ha hecho, ni se lleva tal camino. Y este es el mo-

ñas. Hay que citarlo porque se ha escrito, en España y fuera de España. No porque pretenda entrar en tales cuestiones ocasionales.

Es que B. y B. se han vinculado y entregado por completo a la renovación del cine español: es su programa, es su destino, es su meta. Es lo que se espera de ellos, y si no lo cumplen se les niega, sin averiguar si pueden hacerlo o no. Quizá no es justicia, pero es razón de necesidad vital. Es, también, que los que mayor confianza y esperanza han depositado en ellos son los jóvenes, y la juventud está siempre entregada a la plena actualidad, que hoy es novedad. La crítica y la pasión son necesarias, signo de vitalidad. Y los jóvenes buscan un cambio, que también cambia, y cambian ellos. Las «nuevas olas», de todas partes y en todos los sectores, han sido levantadas por los jóvenes, con vehemencia idiólatra; ahora, en un par de años, atacadas y negadas con igual vehemencia tajante. Que en nuestro caso viene, por curiosa paradoja, a apoyar las posiciones misonieistas y estáticas de nuestro cine. Los caminos opuestos pueden llevar al mismo sitio.

Todo ello hay que dejarlo de lado, porque es lo peor que puede ser: un error. Hay que dejar establecido, en firme, lo esencial, lo verdadero y positivo. Es esto:

Este excelente conjunto de directores es uno de los sólidos factores de triunfo de nuestro cine. Podría hacerse una lista realmente importante, destacando valores y películas de cada uno. No creo que es necesaria la demostración. Al frente de esta lista figuran José Luis Sáenz de Heredia, José Antonio Nieves Conde, Rafael Gil, Ladislao Vajda, Edgar Neville, Mur Oti, José María Forqué, etc. Si, etcétera. No se trata de una selección, ni muchos menos. Eso es imposible, porque en esta gran casa de locos que es el cine en todas partes, no están todos los que son, ni son todos los que están. Entre ellos han de estar los extranjeros, porque el cine nunca tuvo fronteras y menos hoy. Hollywood, la mayor aventura constructiva del cine y una de las más extraordinarias de nuestro siglo, lo hicieron tanto los norteamericanos como los extranjeros, que aquellos no sólo toleraban, sino que iban a buscar y «raptar financieramente» allí donde se encontraban. El ejemplo vale siempre.

Se trata de algo mucho más sencillo y mucho más difícil: de convertir este conjunto en un equipo. De poner el talento y la maestría de los directores españoles en un solo camino: el de la renovación del cine español. Lo ideal es que este equipo esté formado por el binomio director-argumentista, como colaboradores hijos. Sin un buen argumento, no hay buena película. Que cada uno haga su película de jerarquía internacional. Más aún, que cada uno intente su película definidora, frente al cine nacional y el éxito mundial. Y ahí caben todos los que tengan esta voluntad. El logro o la frustración vendrán después, pero el gran intento estará hecho. La carta de triunfo se habrá jugado, ¡y bien jugada!

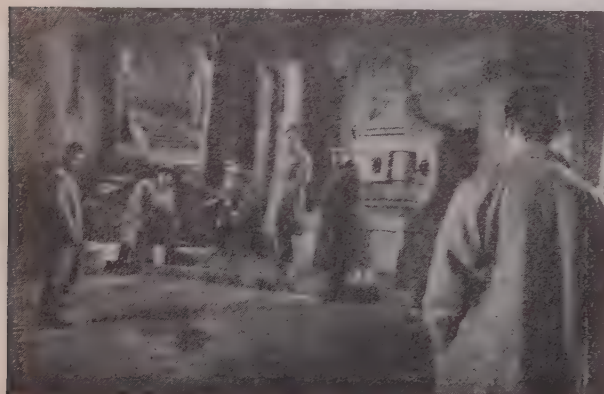
A los directores españoles—al conjunto director-argumentista—hay que darles su oportunidad: lejos de las exigencias comerciales, que a tanto obligan siempre; fuera de restricciones, cortapisas y elecciones extra-cinematográficas; sólo pensando en la jerarquía de nuestro cine y en el éxito de categoría artística en el mundo... Este conjunto de directores con que hoy contamos—y los que surjan en el futuro—hay que transformarlos en un equipo, sólo unido por este propósito común: hacer el cine español que cada uno lleva dentro.

Tengo la convicción de que así se encontrará el gran cine de España, capaz de triunfar en España y en el mundo.

El caso de Berlanga y de Bardem lo demuestra.

M. V. L.

VÉANSE los artículos anteriores en los números 132 y 133 de INDICE.

Dos escenas de "Calle Mayor", de Bardem

mento en que toda esa increíble posibilidad única comienza perderse.

Apoyo para nuestros valores

Con esta diversidad de B. y B. se ha hecho una cuestión banderiza, sin trascendencia, incluso sin importancia. Pero que ha sido la expresión de muchos obstáculos. No sé si un cineasta italiano puede permitirse el lujo de estas pugnas y polémicas. El cine español no puede, terminantemente. Ni ese lujo, ni ninguno destructivo de lo poco que tenemos. Máxime cuando no existe entre ellos mismos. En esta pequeña cuestión, tan arraigada hasta hace poco, a cada uno más le han perjudicado sus amigos que sus adversarios. Es el síntoma del absurdo.

Más grave y más sólida es la resistencia, pasiva y activa, que el cine español ofrece a su influjo: es decir, a cambiar. Bienvenido Mr. Marshall apenas ha dejado secuela en nuestro cine, salvo algunas comedias en tono de farsa, sin pretensiones de trascender. La obra de Bardem, menos aún, si cabe. A esos films, que repercuten en el mundo, que dominan los grandes Festivales internacionales, que dan al cine español sus más sonoros éxitos, el cine español se ha negado casi en absoluto. Tiende a fagocitarlo, sin asimilarlo y menos aceptarlo. Cuestión importante, porque responde a un carácter general y eterno de lo español: el misonieismo.

Y por otro lado, algunos, los sectores que los levantaron sobre sus aclamaciones tienden a desinteresarse de ellos. A veces a negarlos. Resuenan aún estas pequeñas polémicas, que a ratos se tornan campa-

Luis Berlanga y José Antonio Bardem son dos realizadores mundiales de primera fila, son españoles, hacen cine español, y han llevado un cine español de arte a los mayores éxitos internacionales de su historia. Representan perfectamente la fórmula de triunfo del cine español. Por eso lo han logrado, que no se lo han regalado. Con Aurora Bautista, constituyen las dos cartas de triunfo que el cine de España tiene hoy en su mano, para ser el gran cine que todos queremos, que todos buscamos. Negar estos valores puede ser el suicidio del cine español. Defenderlos, apoyarlos, desarrollarlos, sin regateos ni cortapisas, puede ser su triunfo y su definición para siempre. El ejemplo de René Clair en el cine francés está ahí, como ejemplo vigente.

El equipo de directores

España cuenta con un buen elenco de directores cinematográficos, cuya estimación no ha sido hecha siempre con justicia. La renovación ha pesado sobre la valoración. Cuando un realizador aporta una película donde puede encontrarse una veta renovadora, se le sobreprecia, muchas veces, sin tener en cuenta los valores reales de la obra y del autor. Cuando no se encuentra en esa dirección, se relega a ambos a las zonas de lo comercial sin trascendencia, también muchas veces con notoria indiscriminación de valores. De ambos casos pueden citarse bastantes ejemplos. Pero el valor de una obra en sí es fundamental, independientemente de sus aportaciones, de su posición histórica.

BIBLIOTECA BREVE Premio 1960

El premio de novela "Biblioteca Breve" de este año será adjudicado durante el II Coloquio Internacional de Novela, que se desarrollará en Formentor (Mallorca) los días 2, 3 y 4 del próximo mes de mayo. Este Coloquio, al que asistirán, entre otras personalidades, los directores de "Gallimard", de París; "Einaudi", de Turín, y "Rowohlt", de Hamburgo, versará acerca de la función del editor literario como mediador entre la producción literaria y el público lector, función contemplada desde el punto de vista de la responsabilidad social e intelectual.

Durante el Coloquio, se comunicarán las bases de un gran premio internacional de los editores, para novela, y cuyo premio comportará la edición de la obra galardonada, cualquiera que sea la lengua en que haya sido escrita. La publicación será simultánea en todas las grandes lenguas literarias. Es probable que tal premio se constituya por vez primera en el año 1961.

En cuanto al premio "Biblioteca Breve", el fallo del jurado será dado a conocer el día 3 de mayo.

Un centro
de
elegancias
en Madrid

Galerías
Preciados

POEMAS

¿Quién me dirá de Moisés en sus días
cuando Dios no hablaba?
¡Ya no hay ángeles a caballo
que lleven por el monte
los colores de Gauguin!
Al coro del ánfora ligadas
flotando los cabellos sobre el rojo oscuro
desmelenan con palomas
sus florestas de gemidos
las mujeres rugientes
que silban a Dios.

Mar
Mar
Inagotable
O río
De la muerte
¡No hay rosas!
Orfeo
Orfeo
¿Dónde has dejado tu nombre?

¿Por qué me tocan los ángeles
con su ropa
si no vuelo?
(Hay voces
clamor en los retablos
y un gallo—sobre los tejados de Avila—
cuando Teresa se arrodilla
y comienza a orar.)

El fuego es un pavo real
que rompe con sus plumas
el silencio de las estrellas.

Para el faisán de la noche
era un bosque su voz.
(¡Señor
aquí sólo te quedan
el manto
la irrisión
y los pies sucios, manchados
[por la sangre!])
Vino la muerte
como un árbol cargado de jil-
gueros,
los pájaros callaron
y Rilke murió.

El camino
tembloroso de rosas
y la vela sobre la ciudad.
Hay un dios en cada viento.
Hay
el arquero que se enfrenta con
[la tempestad
los jazmines en el aire
y el sulfuro de las flechas.
Como un corazón
el cielo se recorta en los ojos
del mundo enamorado
y sobre la clásica penumbra de
[las aguas
se vuelcan las fresas.
Amanecer es una canción
como tú eres.
¡Besos, besos, besos...!

Leopoldo AZANCOT
Sevilla, 26-II-60.

AFORISMOS

Nadie ha llevado tan lejos como Mallarmé la metamorfosis previa del motivo poético. Intentaba con ello eliminar todas las relaciones que pudieran ir al poema concluso con el motivo previo que le diera nacimiento y alzar de esa manera una poesía que fuera sólo poesía: pura, absoluta, descomulgada y total.

No se hace montaje dividiendo en planos, con propósitos analíticos, una realidad dada. Ello implicaría la existencia de una diferenciación fondo-forma totalmente inadmisibles.

La conciencia de los otros aplicada sobre mí es como uno de esos espejos de feria, macabros y deformantes, que tanto me asustaban cuando yo era pequeño.

Para mí el aforismo es un pensamiento sintético que permite al lector repetir la aventura intelectual que le ha dado nacimiento.

Hemos rechazado todo límite, pero no hemos superado los propios de nuestra condición. Rimbaud, que encarna entre nosotros como nadie este espíritu de desmesura, ya dió la voz de alarma en 1880 al refugiarse en el error.

Al racionalizar nuestras vidas las tornamos ajenas. No analizamos los movimientos de nuestro corazón para enriquecernos, sino para eliminarlos.

Lo que hace la grandeza de un film como Ladrón de bicicletas, de Zavattini-De Sica, no es el esquema narrativo, tan rico en implicaciones sociales, de Zavattini, ni tampoco la planificación, tan justa y sobria, realizada por De Sica, sino la profundización exhaustiva en el alma de los protagonistas llevada a cabo, mediante el juego expresivo de los actores, por este último.

Leopoldo

LOS AÑOS DE BACHILLERATO

De J. A. Lacour

Ahora se hacen muchos dramas sobre la juventud. Por lo visto, el jovencito de hoy tiene muchos y muy gordos problemas. El señor Lacour cree que el más gordo de todos es el de sus relaciones con papá y mamá. Por eso ha escrito este dramoncito, que es toda una denuncia. En resumen: que se plantea el problema de la convivencia de las generaciones. Y se lo plantea con mucho rigor y buena escuela: la que va desde "Los misterios de París" y "La portera de la fábrica", hasta "El derecho de nacer", pasando por innumerables y lacrimógenos seriales radiofónicos. Total: un folletín insultante, un verdadero folletazo. Un poco disfrazado, tal vez, lo cual le convierte en más alevoso. El señor L., "francés", "europeo", ha visto muchas películas y comedias del género, que en España están prohibidas, y eso le vale para estar más al día en estas cuestiones. Además ha leído a Sartre, a Malraux y a Camus: y sabe de angustia y de esas cosas. Por eso su folletín, es un folletín muy intelectual.

Atención al argumento: Mic, joven turbulento, tiene mucha confianza con papá y se permite la libertad de llamarle "bestia" y "canalla" en broma. Pero un día Mic se enteró de que papá se entiende con la chacha y, anonadado por tan rudo golpe, el turbulento joven decide odiar a todos los papás del mundo. Entonces coge por su cuenta a Rafael, buen mozo y amante hijo, y le dice que su mamá tiene un querido. Rafael, anonadado por tan rudo golpe, sufre de angustia, y decide cometer un acto gratuito para que su mamá aprenda: escarpase con Nicky, niña mala, hija de mujer mala, o sea de padre ausente. Mientras tanto Mic sigue operando, y dice a Miguel, hijo de un valiente general, que su papá no es tan valiente como dicen, que no es un héroe, sino un gallina que huyó en el campo de batalla. Miguel, anonadado por tan rudo golpe, decide no aguantar tal humillación y, sufriendo mucho de angustia, se va a una casa de malas mujeres. Su padre, el general gallina, se enteró y padre e hijo se dan de "galletas". Entonces, Miguel, no pudiendo resistir tan rudo golpe, va, y se suicida. Viendo las terribles consecuencias de su maldad, el turbulento Mic se arrepiente, consolado por mamá, y pide perdón a papá, que ya ha despedido a la chacha, y así, entre desgarradores sollozos, padre e hijo vuelven a llamarse "bestia" y "canalla" en broma.

¿Para qué seguir?... Esta ridícula obra dice de sí misma, ella sola, todos los improperios que aquí pudiéramos soltar. El señor Lacour nos da todo un curso de cómo no tener entendimiento, o, de tenerlo, cómo no usarlo. Indigna esto, pero indigna muchísimo más que sea este el teatro francés que se representa en España, y encima que haya críticos—no es broma—que crean que el que lleva este bodrio es el verdadero camino para el teatro de mañana.

A. F. S.

LA CORNADA

De Alfonso Sastre

Esta última obra de S., que comenzó con buenos augurios, se ha mantenido durante muy poco tiempo en cartel. Parece que los críticos no estuvieron muy acordes, ni tampoco muy vehementes, tanto en atacarla como en defenderla. Todo ello indica que el trabajo de S. no llegó a nadie muy dentro, ni fraguó el más mínimo entusiasmo. En general, la obra se aceptó, pero con esa triste aceptación que tiene lo gris, lo sin pena ni gloria.

Por lo pronto, la ausencia del gran público en una obra de este tipo, empieza por parecerse contradictoria. El tema taurino es uno de los tópicos más clásicos de la literatura popular española. Resulta demasiado optimista pensar que nuestro público ha dejado de interesarse por ese tópico. Es más probable que su falta de curiosidad tenga origen en otro género de causas. Vista la obra, no hay duda de ello. Si el público no acudió, no es suya la culpa, sino del propio S., que no supo darle lo que en realidad pedía.

Un taurófilo saldría necesariamente defraudado de una obra como esta. A este señor le gustan las comedias de toros y toreros, y eso es lo que busca cuando va a ver una de ellas. Para este señor, «La Cornada» resultaría ser un engaño, y a su modo, tendría razón, porque en ella toreros, eso que él llama toreros, no hay. Sólo hay hombres, y encima, esos hombres pien-

san extrañamente en un toro y una plaza fantasmales, rodeadas de no se sabe que aire misterioso e irreal. Un taurófilo no puede admitir esta irrealidad en cosas, como toro y plaza, que son para él de una evidencia empírica inmediata y que están en su más cotidiano mundo de conocimiento.

He podido observar que hay otro tipo de espectadores a los que les ha ocurrido, frente a esta obra, exactamente lo contrario que a los anteriores: les ha parecido un puro tópico. Estos señores, que caen en el gran tópico de querer huir sistemáticamente de todo tópico, han ido, como buenos intelectuales, a buscar en la obra esa cosa tan confusa que llaman humanidad, y se han encontrado con que, en ella, el hombre brilla por su ausencia y que, como el autor les dice, allí sólo hay toro, nada más que toro, cosa que los taurófilos negaban en rotundo.

Esto, sólo esto, ya da valor de curiosidad al drama que comentamos. Pero creo que se trata de algo más que de una simple curiosidad. Hay en «La Cornada» muchas cosas que huelen a nuevas, a frescas, a buena salud. No es que S. haya logrado hacer una revolución: mejor sería decir que se ha incorporado a una que ya empezó a hacerse. Lo que de nuevo y joven vemos en «La Cornada», ya lo hemos visto antes, y nos hemos dado cuenta de que un teatro como este necesita, para ser correctamente entendido, de ojos que lo miren sin viejos prejuicios.

En realidad S. aporta con esta obra toda una reconsideración acerca de lo que deba entenderse por espectáculo dramático; pero una reconsideración desde abajo, desde la raíz, el sitio, o el lugar en el que este espectáculo se produce, o sea «el escenario». Después de ver una obra como esta, uno tiene necesidad de preguntarse qué es lo que S. entiende por escenario, y qué es lo que hace con él, y en él, porque, desde luego, lo que en él vemos a lo largo y a lo ancho de la representación, nada, o muy poco, tiene que ver con lo que, tradicionalmente, venimos viendo en lo que, también tradicionalmente, llamamos drama, o comedia.

ESTA CLARO QUE LO QUE, TRADICIONALMENTE, se persigue contemplando un espectáculo dramático consiste en algo así como en lograr una emoción en el ánimo del espectador paralela a la emoción que embarga al personaje representado, de tal forma que, entre espectador y personaje se produzca una cierta hermandad de sentimientos. Lo que el autor dramático pretende es conmovernos, o sea movernos con el hombre que nos presenta en escena, vivirle, que le traigamos a nuestro mundo subjetivo, o mejor, que él nos viva: hundirnos en su mundo escénico. En suma, jugar con ese don humano de poder incorporar el sentido de una existencia ajena, al sentido de la existencia propia. Nótese que se trata de un juego profundamente narcisista, ya que todo su efecto se reduce, en suma, a una mera autocontemplación. El escenario de un drama así, no es un verdadero lugar de contemplación objetiva, sino una exteriorización de nuestro propio mundo interior, una proyección de nuestra subjetividad.

Pues bien, yo creo que nada de esto se da en «La Cornada», y no dudo de que esto sea, precisamente, lo que el autor se proponía al realizarla. Los decorados sintéticos, grises, fríos, lo primero que producen es una sensación de incomodidad: uno no puede acomodarse a ellos; hay una extraña imposibilidad de imaginarse viviendo allí donde están: no son de nuestro mundo, no cabemos en ellos, ni nos caben dentro. Son otra cosa, o si se quiere una cosa, un objeto, algo que rechaza categóricamente a la subjetividad y que no pide de

nosotros más que el simple acto de que nos decidamos a considerarles como lo que realmente son: una objetividad absoluta, algo no que vivir, sino que ver.

Esta cualidad de los decorados, la parte física del escenario, se da, exactamente igual, en la parte propiamente humana del mismo. La sensación de extrañeza ante estos seres es perfecta: nos son extraños, o sea, son otros, no son yo. Lo más que puedo hacer, frente a ellos, es saber que existen, introducirlos en mi mundo de conocimiento: hacer de su extrañamiento un espectáculo; en suma: verlos. Y en la medida que los veo, veo su mundo, que no es el mío, sino otro, el que sea.

La obra comienza así: vemos la enfermería de una gran plaza de toros en la que se está celebrando una corrida. Es un día tormentoso, gris. Dos médicos juegan al ajedrez y charlan. Más allá de las paredes está ocurriendo un hecho, la lidia, que aunque no es contemplado directamente en la escena, en cierto modo se encuentra en ella. La charla de los médicos es vulgar, nada dramática, y sin embargo sobre ellos y el sitio en que se encuentran se cierne un drama, casi se masca. La lucha entre el torero y la bestia está allí, atraviesa las paredes, es, como la tormenta, los truenos, la lluvia, un fenómeno de magnitud espacial, o sea, visible o sensible aunque no se presencie. La lidia se oye, se respira, como el viento. De esta forma, el escenario no termina en los límites que el decorado le impone, sino que se traslada fuera de él, siendo una continua referencia a algo que está más allá. Todo lo que ocurre en escena se encuentra continuamente relacionado con algo que no ocurre en ella. De esta forma el escenario se convierte en un lugar profundo, lleno de hondura física y de espacialidad ilimitada: en un mundo.

El último cuadro sigue la tónica del primero (aunque con algunos ingredientes literarios de peor catadura), y entre ellos se encuentra, en bloque, el grueso argumental del drama, bien hilvanado y lleno de la soltura que S. siempre ha demostrado tener. A lo largo de ellos, S. sigue su juego de sugerencias espaciales. Al final se tiene la impresión de haber contemplado una obra llena de novedad y solidez literarias. No importa que a veces, nos recuerde a Brecht o a Mayakowski. Al contrario, Sastre ha asimilado tan bien sus enseñanzas que quizá sus maestros envidiasen sus logros. Logros formales, desde luego, y ello no es poco en un arte como el teatro, que empieza por ser pura forma o artificio.

A. F. S.

Las tres hermanas

De Anton Chejov

"Dido" reanudó sus sesiones de Cámara con esta difícilísima obra. La representación estuvo a punto de ser tormentosa debido a que, al final, el aburrimiento cundió y el público empezó a impacientarse. Y es que no todos tienen agallas para soportar la terrible monotonía que el gran dramaturgo ruso impone a sus obras. Por otra parte, Miguel Narros, director, se pasó de rosca y, aunque hay que reconocer que entendió perfectamente lo que Chejov pretendía, se excedió en parsimonia y lentitud. Es difícilísimo encontrar el justo medio en la medida del tiempo que debe tener el teatro de este autor. Probablemente a Narros y sus actores les faltaron ensayos, sobre todo en los tres últimos actos. El primero, por el contrario, estuvo francamente bien realizado. Narros cuidó primorosamente los más pequeños detalles, y dió en el clavo al ver la importancia que en esta obra tienen las minucias más imperceptibles. En realidad, la vida de estas tres hermanas es un compendio terrible e inmenso de cosas mínimas. En ella, lo vulgar, lo cotidiano, lo de cada día (día indiferenciado, siempre igual), se encuentra elevado a la enésima potencia dramática. Todo lo que esta sorda y tremenda literatura de Chejov encierra, podemos verlo en unos seres cualesquiera, de cualquier lugar, en un día como otro, sin diferencia, sin nada que lo distinga del siguiente o del anterior.

Si nos fijamos un poco, lo primero que notamos es que a estas tres hermanas y sus amigos no les ocurren cosas que, a primera vista, podamos calificar como dramáticas. Generalmente, cuando se nos ocurre decir la palabra drama, pensamos en un hecho singularísimo, excepcional, que rompe con lo acostumbrado de cada día. Pues bien, la gran originalidad de Chejov está en hacer un drama sobre cierta gente a la que, dramáticamente hablando, no le ocurre nada,

o si se quiere, nada de particular, nada distinto.

Este "no pasarles nada" a esta gente podemos tomarlo en dos sentidos: uno, egotístico, falta de lances teatrales, y otro, existencial, que es el que realmente interesa. Este "no pasarles nada" se convierte, gracias al entendimiento mágico de Chejov, en un prodigioso lance dramático. Nada terrible, o distinto, les ocurre a estas gentes y es, probablemente, lo más terrible, o distinto, que puede ocurrirles.

Me parece completamente cierta la idea de que en Chejov se encuentra, ya nítido, el recurso más empleado por los escritores dramáticos de la filosofía existencial: esa su pretensión de mostrarnos una existencia dominada por la sensación de angustia en un vacío. La vida que arrastran estos seres "Las tres hermanas", ese su nada ocurre, tiene un cierto modo de ser algo que ocurre, o mejor, una nada que les afecta.

Autógrafo de Chejov

Son gente que vive en un vacío, o que un vacío ellos mismos. Y esta es la razón que el teatro de Chejov, y ésta que como es quizá su obra más representativa, no quede conforme con la catalogación de "tumbrista" o "psicológico", sino que padezca campos de apreciación más rigurosos y profundos.

Lo costumbrista, propiamente ruso, en esta obra, se encuentra en esa sensación de estar en contacto con personas que habitan en un lugar geográfico exactamente determinado. Lo que le pasa a esta gente, que como quedamos, más bien es algo que no le pasa, está absolutamente determinado por unas coordenadas costumbristas, pero le tiene valor independiente a ellas. Hay algo que nos dice, en ellos, que si su vida así no es por ser de donde son, sino por lo que son. Es decir: por su condición de hombres, no sólo por su condición de rusos. Huele, a veces casi apesta, a humanidad un panorama terrible y desolador de estas personas. Viven y sueñan, esperando siempre algo que jamás llega. Entre tanto, ríen y lloran, o se mueren. Algunas veces se casan y dicen: "nos iremos a Moscú", buscarán otra nueva vida. Lo mismo podrían haber dicho: "nos iremos a Madrid", o a donde sea. Estas gentes viven en Rusia, o viven, pero su patria no es ésta, sino otra, una que se llama Tierra, o Historia.

CHEJOV ABORDA A SUS HOMBRES desde lo que aparentan ser, o sea, desde sus manifestaciones psicológicas, entendiendo por éstas lo que de exclusivamente individual hay en cada hombre. Pero cada uno de estos singularísimos seres se encuentra sufriendo de algo que, por muy suyo que sea, todos padecen. Es muy importante dar cuenta de que, en esta obra, los estados de ánimo son, sin excepción, colectivos. El pesimismo de Chejov se encuentra, en bloque, tras esta simple observación. Juega el autor, ¿qué juego tan serio!, con actitudes humanas atribuibles en la misma medida, decir con valor de cualidad, a todo hombre. En el mundo de "Las tres hermanas" son más profundas las semejanzas que las diferencias entre los que en él viven; semejanzas tan profundas, que toman carácter de identidad. Por bajo de ese ser distintos unos de otros, a todos les pasa lo mismo, y a todos lo mismo. La garantía artística de ese soberbio dramaturgo está en que no hay retórica. Sus hombres no polemizan con ideas, sino que sólo dicen lo que sienten y viven. Chejov no expone sus ideas, sólo las pone, las coloca ahí, igual que a un decorado.

Este comentario podría seguir indefinidamente. Obras como ésta producen tal cúmulo de sugerencias que hay que taparse la boca. En realidad se trata de un drama brevecogedor, en el que su autor pone un menso caudal de conocimiento de la vida y los hombres. A mí me parece una de las obras más importantes del teatro de este siglo.

INDICE: F.º Silvela, 55. - Teléf. 36 16 36. - Madrid

Angel FERNANDEZ-SANTO

ANTON CHEJOV

y el puesto que ocupa en la Literatura rusa

Por Elena Botzaris

Anton Pavlovich Chejov nació en enero de 1860 en el sur de Rusia y en la ciudad de Taganrog, situada a orillas del mar de Azov y conocida por la visita que hizo Pedro el Grande y también por la muerte (más bien desaparición o pérdida de la vida oficial) del emperador Alejandro I. En esta pequeña y tranquila provincia, con su calle de los Griegues y su monumental escalera que descendía al mar, su sociedad restringida y su hipódromo (los caballos de raza y las carreras constituían la pasión de los rusos) vino a ser uno de los mejores escritores de la tierra, que, precisamente, había de aparecer en sus libros el tema de la vida provinciana.

El padre de Anton era dueño de una modesta tienda de comestibles, en la cual, durante su infancia y secundado por sus hermanos, el futuro escritor cooperaba en la venta de arenques, jabón, tabaco y azúcar. La familia llevaba poco tiempo establecida en Taganrog; en realidad procedía de la ciudad de Voronezh, en la Rusia meridional que en el siglo XVII fue conquistada por cosacos, entre los cuales se contaban antepasados del escritor. Más tarde, parte de estas tierras fueron dadas a las familias de la nobleza, entre las que figuraba la de los Chertkov. El propio padre de Chejov fue campesino y de un Chertkov cuyo hijo llegó a ser algo así como el alma maldiva de la familia. La coincidencia no deja de ser curiosa. Este abuelo se redimió en unión de su familia—esposa e hijos comprendidos—por la suma, entonces muy considerable, de tres mil quinientos rublos. Más tarde llegó a ser administrador de la hacienda de la condesa Platov, nieta del general de los ejércitos del mismo nombre y héroe de la guerra nacional de 1812 contra Napoleón. Los nietos del antiguo sirviente, criados en la ciudad de Taganrog, pasaron por la Universidad; el hermano mayor de Anton, llamado Alejandro, fue el primer escritor de la familia, aunque más tarde había de ser eclipsado por el más joven.

En 1879, TERMINADA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, le fué concedida una beca para seguir sus estudios en la facultad de Medicina de la Universidad de Moscú. La familia se hallaba ya instalada en la ciudad. El padre, más aficionado a la música que al canto religioso que al comercio, se había arruinado, razón por la cual tuvo que abandonar Taganrog antes que Anton. Todos ellos vivían pobremente, ayudados por un tío, quien, al mismo tiempo que proseguía sus estudios de medicina, colaboraba en diversas revistas humorísticas, bajo seudónimos tales como "El hombre sin bazo", "El médico sin enfermos", "Antonson", "Un hombre irascible", "El hermano de su hermano" y, sobre todo, el que hizo rápidamente célebre: "Antosha Chejonté", deformación irónica de su nombre y apellido. En aquella época, y sin duda debido a un exceso de trabajo, su salud se resintió. En 1884, año en que terminó la carrera de Medicina, tuvo el primer vómito de sangre. En 1886 publicó su primer libro, titulado *Cuentos abigarrados*, alabado por críticos y compañeros de profesión. En 1888, ya suertadamente conocido, pudo abandonar el ejercicio de la medicina para consagrarse exclusivamente a la literatura. Fue galardonado con el premio *Pushkin* de la Academia, lo que le conquistó el aprecio y satisfacción de los suyos. Pero, al mismo tiempo que la gloria, le sobrevino una violenta ophtalmía. "Hay algo de siniestro en la sangre que resbala por los labios—escribió entonces—, y que asemeja al replandor de un incendio."

En 1890, Chejov visitó el presidio de Sibiria, y al volver de allí escribió un libro que provocó una información del Senado. En 1891, pasó unas vacaciones en Venecia, Florencia y París. Compró después una pequeña finca, *Melijovo*, situada en los alrededores de Moscú, y en ella escribió sus obras más importantes. No solamente trabajó allí, sino que se ocupó de los campos, recorriendo el distrito y prestando servicios de médico durante una epidemia de cólera. En esto, pero en esta única ocasión, tuvo una cierta semejanza con Tolstói. Hacia 1899, y a pesar de los cuidados y las curas de reposo, su vieja enfermedad agravada de tal modo que le forzó a vender la propiedad de Melijovo para adquirir una casa en Yalta (Crimea). Allí comienza un nuevo período, muy importante, de su existencia: el contacto con el Teatro de Arte de Moscú, su gloria como autor dramático, el matrimonio con la actriz Olga Knipper, las obras postreras, más profundas de todo cuanto hasta entonces había escrito. De acuerdo con sus aficiones, la blanca villa estaba edificada sobre una colina, dominando el mar. Su ocupación favorita era el jardín, por el que se paseaba acompañado de sus dos perros, Quinina y Bromuro. Hacia el paso a paso la brillante carrera de un hombre, de su actriz, que era su "caballito", su "alemana". (Olga Knipper tenía un origen alemán.) Y de allí, en 1904, vino a morir fuera de su país.

CON el fin de situar con precisión a Chejov en el campo de la literatura rusa, conviene saber que, en 1860, año de su nacimiento, Pushkin, perteneciente a otra época tanto histórica como literaria, había fallecido solamente veintitrés años atrás; el Gogol, contemporáneo y amigo de Pushkin, llevaba en la tumba sólo ocho años. Chejov fué contemporáneo de escritores tan ilustres como Dostoiewski (muerto en 1881), Turguenev (en 1883), y Tolstói, que sobrevivió largamente a Chejov, ya que su muerte no acaeció hasta 1910. Y conste que me refiero únicamente a los contemporáneos más importantes del escritor y conocidos en el extranjero. No obstante, hubo otros muchos prosistas y poetas en lo que fué siglo de oro de la literatura rusa. Lógicamente, parecía difícil el que la voz de Chejov pudiera oírse entre estas grandes e ilustres voces. A pesar de todo, no fué así. Si la gloria se la dieron sus obras teatrales, contribuyendo a una mayor difusión de sus cuentos, éstos le trajeron un número considerable de lectores desde el principio. Su género favorito fué el relato breve, siguiendo en esto el ejemplo de Guy de Maupassant, cuya influencia en Rusia era grande, mientras que hoy, en Francia, es considerado como escritor de segunda fila e injustamente olvidado. Chejov cobra fama de humorista, y algunos de sus cuentos no pueden leerse sin que estalle la risa. Sin embargo, otros son amargos, pesimistas y algunos aterradores, como *La sala número 6*. La sonrisa de Chejov se tiñe con frecuencia de melancolía. Por el contrario, *El obispo* y *En el barranco* están imbuidos de un espíritu profundamente evangélico en el sentido más exacto de la palabra, a pesar de que Chejov era irreligioso. Ciertamente que el soplo divino no puede estar del todo ausente en la obra de un escritor ruso, incluso cuando éste no se da cuenta de ello. En la segunda de las obras más arriba citadas, Chejov ha creado una inmortal estampa de mujer, digna de figurar en la galería de heroínas literarias rusas, productos de genios absolutamente diferentes unos de otros.

SIN SER PRECISAMENTE RELIGIOSO, Chejov estaba formado en el molde de la caridad cristiana. El amor a la humanidad, la piedad para sus sufrimientos, imperfecciones y esperanzas fallidas, constituían el fondo mismo de su carácter y de su genio. En extremo modesto, era, en comparación con Máximo Gorki, estrepitoso y exigente, de una delicadeza conmovedora en sus relaciones con la gente. Escondido, silencioso y tranquilo, no se consideraba escritor genial, sino escritor, sencillamente.

Prototipo del intelectual ruso, poseía una cultura inmensa, de vastos horizontes espirituales, sin ningún género de dogmatismo, respetuoso con las opiniones ajenas, dotado de una fe inquebrantable en el hombre, soñando con una vida mejor para la humanidad, y con la evolución que lleva al perfeccionamiento del ser humano, amando el prójimo de un amor sincero y activo. No obstante, tenía un rasgo que le diferenciaba del típico intelectual ruso; su absoluta neutralidad en política. Observador tranquilo que no se inclinaba nunca por ningún partido, odiaba con toda su alma este género de actividades. Ninguna tendencia ni de izquierda ni de derecha le atraía; por lo tanto, resulta irritante el ver las intenciones y pensamientos secretos que le atribuyen críticos y escritores soviéticos con motivo de su centenario: precursor de la revolución, anunciador de tiempos nuevos para Rusia... y otras bobadas de idéntico calibre. Este hombre bueno y pacífico, suavemente irónico y amante de la humanidad, era lo más contrario a lo inhumano del comunismo, al "nivelamiento" general y a la extinción del individuo.

En su estilo se refleja el mismo pudor, la misma reserva que en sus sentimientos. No insiste jamás en el rasgo; lo sugiere levemente para dejar al lector el cuidado de completar él mismo la imagen sugerida. Esta economía de medios, esta reserva, resultan más convincentes y agudas que todas las frases y circunlocuciones posibles. En *La princesa*, por ejemplo, no dice una sola palabra acerca del carácter de la heroína, pero, mucho antes de la acusación apasionada que el doctor pronuncia contra ella, el lector se da cuenta de que se trata de una coartada insoportable, dura, vanidosa y egoísta, mientras ella se considera a sí misma un ángel de bondad y la alegría de cuantos la rodean. Basta un párrafo breve en el que se describe la llegada de la princesa a un monasterio al que va frecuentemente, basta también la leve sugerencia de su descenso del coche, del susto de los monjes, a quienes tiene, en realidad, aterrados; el disgusto del Padre Superior a quien interrumpe en sus trabajos y en su ascetismo mientras está persuadida de que es el rayo de sol que a todos ilumina.

RESULTA tanto más asombroso el ver la gran diferencia entre el prosista y el dramaturgo. Dejando aparte las obras cortas, como *El oso*, *La petición de matrimonio*, *La boda*, etc., escritas en plena juventud y que son obras maestras de humor, las comedias célebres de Chejov tienen un tono lacrimoso y un sentimentalismo color de ro-

sa que el autor detestaba en la vida y en su labor de prosista. Tolstói, que estimaba mucho a Chejov como escritor no se mordió la lengua para decirle su opinión acerca de las obras teatrales del otro: "No me gustan nada sus comedias. Shakespeare escribía mal, pero usted lo hace aún peor..." (Si Chejov hubiera necesitado consuelo, se habría consolado con la idea de que también Tolstói escribía teatro peor que el de Shakespeare. Pero, su modestia no le permitió pensar en esto.) El gran escritor ruso Ivan Bunin, premio Nóbel, o el muerto recientemente en el exilio, rindiendo homenaje a Chejov, dice en su obra póstuma, en la que trata de su ilustre antecesor, que "cuando se leen las obras de Chejov, se siente uno molesto pensando en él".

Estas obras teatrales, que han aportado la gloria al escritor y que han sido representadas en el mundo entero y en todos los idiomas, empezaron por caer verticalmente en la misma Rusia. Hay que creer que el público ruso se resistió en un principio y que ha tenido que surgir el genio de Stanislavski y el talento excepcional de la compañía del Teatro de Arte de Moscú para obligar a que gusten y se acepten las comedias y dramas de Chejov. Este hecho está, sin duda, basado en un profundo e increíble equivoco.

En efecto: Chejov aborrecía sus obras cuando las veía representadas, por creer que estaban falsificadas tanto por "la mise en scène" como por la interpretación de los actores, que llevaban a cabo su cometido en un tono excesivamente dramático, cuando él

no había pensado nunca en escribir dramas. En resumidas cuentas: el autor no reconocía sus obras al ser éstas representadas. En cierta ocasión escribió: "¿Es posible que esto sea mi *Cereza*? ¿Son estos los personajes que yo he creado? Aparte de dos o tres actores, nada tiene que ver esto conmigo. Yo describo la vida, una vida gris y provinciana, pero no este tedioso gimoteo... Me obligan a ser un escritor llorón y aburrido. Y, sin embargo, he escrito muchos cuentos divertidos, pero los críticos me presentan como un insoportable planificador. Inventan lo que les viene en gana, aunque yo no haya pensado en ello, y esto comienza a exasperarme."

CUANDO CHEJOV ENTREGO EL original de *Las tres hermanas*, estaba persuadido de haber escrito una comedia alegre, casi un *vaudeville*. Pero sucedió que durante la lectura en el Teatro de Arte, los actores no cesaron de llorar. No le gustaba asistir a los ensayos porque le parecía que todo aquello estaba muy lejos de lo que él había concebido, quizá, no había sabido expresarse en un género que le resultaba extraño. O, tal vez porque la genial y poderosa personalidad del actor y director de escena, Stanislavski, ponía su sello en todo. Es un misterio, pero es un hecho. Sin duda, no le faltaba razón al escribir: "Acabo de ver *Las tres hermanas*, obra de Stanislavski." El monólogo final de *El tío Vania* con aquello del "Cielo cubierto de diamantes", en opinión del autor, había de ser recitado en tono de broma, cosa que no sucedió nunca ni en el Teatro de Arte, ni en ningún otro escenario del mundo. En las obras de Chejov existe un divorcio absoluto entre la intención del dramaturgo y la interpretación que le da el director de escena, ya sea Stanislavski, George Pitoëff, Rudolph Steinbeck, André Barsacq, Jean-Louis Barrault o Jean Vilar.

A Chejov le horrorizaban la grandilocuencia, la exageración y la sensiblería. Merezhkovski cuenta que un día en que hablaba con Chejov de cosas elevadas, con gran cúmulo de adjetivos y adverbios, éste, que le observaba en silencio con su mirada aguda de médico, le interrumpió: "A propósito, querido amigo: quisiera recomen-

TAURUS EDICIONES, S. A.

Acaba de publicar una obra fundamental:

UNAMUNO
en su "nivola"

de ARMANDO F. ZUBIZARRETA

Análisis completo de las ideas de Unamuno, partiendo de su concepción de la novela y el estudio detallado de su obra novelesca.

416 págs. con numerosas ilustraciones, 125 pts.

SOLICITE CATALOGO GENERAL DE TAURUS EDICIONES, S. A.
Conde del Valle del Suchil, 4-Madrid (15)

CARTAS DE CHEJOV

Publicamos aquí tres cartas de Chejov. Dos de ellas íntegramente, y una tercera—la dirigida a A. V. A. Tinojov—fragmentada.

A Alexis Pleshtcheiev.—Moscú, octubre 1889.

... ME HUBIERA GUSTADO LEER LO QUE HA ESCRITO Mereijovski. Hasta pronto. Después de haber leído mi relato, escribame. No le gustará, pero no es a usted ni a Ana Mijailovna a quien yo temo. Yo temo a aquellos que entre líneas buscan la tendencia y quieren infaliblemente ver un liberal o un conservador. No soy ni lo uno ni lo otro, ni progresista, ni monje, ni indiferente. Me gustaría ser un artista libre, he aquí todo, y lamento que Dios no me haya dado la fuerza de serlo. Detesto la mentira y la violencia bajo todas sus formas, y los secretarios del Consistorio me repugnan tanto como Notovich junto a Gradovski.

No es únicamente en las caras de comerciantes y en los violones donde reinan el fariseísmo, la estupidez y lo arbitrario. Los veo en la ciencia, en la literatura y en la juventud... Por eso no pruebo una especial pasión ni por los gendarmes, ni por los carniceros, ni por los sabios, ni por los escritores, ni por la juventud. Considero las etiquetas y las razones sociales como prejuicios. Mi «santa sanctorum» es el cuerpo humano, la gracia, el talento, la inspiración, el amor y la más absoluta libertad, una libertad emancipada, en el seno de la cual la violencia y la mentira no puedan expresarse. He aquí el programa que sostendría si fuese un gran artista.

Pero divago. Que te encuentres bien. Vuestro.

A. Chejov.

A V. A. Tinojov.—22 febrero 1892. Moscú,

EXCUSEME, PRECIOSO VLADIMIR ALEXEIEVICH, POR HABER tardado tanto en contestarle.

Reclama usted mi biografía. Hela aquí: Nacido en Taganrog en 1860. Salido del Liceo de Taganrog en 1879. Terminado los cursos de la Universidad de Moscú en 1884. He recibido en 1888 el premio Pushkin. En 1890 he ido a Sajalin a través de Siberia y regresado por mar. He hecho en 1891 una excursión por Europa donde he bebido excelentes vinos y comido ostras. En 1892 me he juergueado con Tjonov cierto día de fiesta. He debutado en 1893 en la Strekosa (La Cigarra). Mis obras son las siguientes: «Relatos abigarrados», «Al crepúsculo», «Relatos», «Gentes desagradables» y «El Dueño». He pecado como todo el mundo por romanticismo, pero sin exceso. Todas las lenguas, salvo las extranjeras, han hablado de mí. Sin embargo, los alemanes me han traducido desde hace mucho tiempo. Me aprecian los serbios, los checos e, incluso, los franceses. He conocido a los trece años los misterios del amor. Vivo en buena inteligencia con mis colegas médicos y escritores. Soy soltero. Me gustaría tener rentas. No he abandonado la medicina y llevo, incluso en verano, a hacer autopsias.

Mi escritor predilecto es Tolstoy. Entre los médicos admiro a Sajarin. En fin, todo esto no es más que broma. Escriba lo que le parezca. Si no hay hechos, reemplácelos por lirismo.

Que tenga buena salud. Saludos a sus hijas.

A. Ch.

A A. S. Suvorin.—Yalta, 27 marzo 1894.

¡BUENOS DIAS! HACE CASI UN MES QUE YO ESTOY EN Yalta, en la triste Yalta, en el hotel Rossia, habitación 39. En el número 38 habita Abarinova, su actriz preferida. El tiempo es primaveral. Temperatura suave, el cielo luminoso, la mar siempre tan bella, pero los autóctonos son extremadamente desagradables, salobres e incoloros. He cometido la tontería de sacrificar todo el mes de marzo a Crimea. Hubiera sido preferible pasarlo en Kiev dedicándome a la contemplación de los santuarios y de la primavera pequeño-rusa.

Mi tos no se calma. El 5 de abril volveré al norte y a mis lares. No puedo continuar aquí más tiempo pues se me acaba el dinero. No me traje más que 350 rublos; deducidos los gastos de viaje no me quedan más que 250; esto no es una mina. Si hubiese dispuesto de 1.000 ó 1.500 rublos hubiera empujado hasta París. Habría estado bien bajo diferentes aspectos.

En suma, voy bien, si se exceptúa la tos, los latidos de corazón y las hemorroides. He tenido una vez palpitaciones durante seis días; la impresión era detestable. Desde que no fumo estoy tranquilo y de mejor humor.

La moral de Tolstoy ha dejado de conmoverme, y no tiene ya mi adhesión: esto es, ciertamente, injusto. Hay en mis venas sangre de mujik y no se me asombrará con sus virtudes. Desde mi infancia he creído en el progreso y no hubiera podido ser de otra manera, ya que entonces me azotaban y ahora no me azotan. Yo apreciaba la inteligencia, la vivacidad de espíritu, la cortesía, y me resultaba indiferente—cuando hubiera debido serme desagradable—ver a las gentes atar sus cuerdas a los pies y sentir el olor de sus calzados. He sufrido la influencia de la filosofía tolstoiana durante seis o siete años; ella se me imponía menos por las teorías generales, que yo conocía desde hace mucho tiempo, como por la manera en que eran expresadas. Estaba hechizado. Ahora me he repuesto. La sensatez y la justicia me dicen que la electricidad y el vapor aportan mayor bienestar al hombre que la abstinencia. La guerra es un mal. El hecho de juzgar a otro, igualmente. Pero de ello no resulta que yo deba llevar sandalias de chica y dormir sobre la estufa con mi obrero y su mujer. No se trata de una toma de posición, sino de algo más grave. Tolstoy se aleja de mí, ha salido de mi corazón, diciendo: dejo la casa vacía, ya no hay obligación de alojar a nadie en ella. Las disertaciones me aburren, leo con disgusto las soflamas de Máx Nordán. Los enfermos están sin apetito, por ello reclaman comidas fuertes. Yo también siento la necesidad de especias; no soy el único, pues compruebo en mi torno los mismos deseos. Parecería ahora que deberían abandonarme los primeros amores para buscar otros nuevos. Los rusos parecen de nuevo prendados de las ciencias naturales y forman al materialismo. La ciencia realiza ahora prodigios y es posible que al modo de Mamáy (Caudillo tártaro sanguinario y brutal) esclavice al mundo. Pero estamos en la mano de Dios. A fuerza de filosofar, la cabeza gira.

Un alemán de Stuttgart me ha enviado 30 marcos por la traducción de uno de mis relatos. ¿Qué piensa usted de esto? Soy partidario de la convención literaria, aunque alguien haya osado escribir lo contrario. Se me atribuyen muchas palabras que yo nunca he pronunciado. Escribame a Topasnia o telegráfame a Yalta, donde estaré hasta el 5 de abril. Que siga usted bien. ¿Sufriré todavía dolores de cabeza? Los míos han desaparecido cuando he dejado de fumar.

Saludos a Ana Ivanova y los niños. Sujo,

A. CH.

darle que cuando vaya a Moscú, no deje de ir al restaurante Testov para tomar allí una sopa de coles que es la especialidad de la casa. Y no olvide de pedir un buen vodka para rociar la sopa." No era esto ni frialdad ni indiferencia, ya que el escritor sabía perfectamente lo que podía herir al hombre. Pero no gustaba de las palabras gratuitas y huecas que para nada sirven, precisamente las que pueden ser reprochadas al oír las en sus dramas y comedias tal como han sido siempre representadas, desde un principio y en todos los lugares.

Su primera obra dramática fué *La gaviota*. Estrenada en San Petersburgo, en el teatro Alexandrinski, resultó un fracaso total. Escondido entre bastidores y profunda-

mente descorazonado, Chejov decidió no volver a escribir para el teatro. No obstante, Némirovitch-Danchenko y Stanislavski, creadores del entonces incipiente Teatro de Arte, solicitaron su *Gaviota*. Resistióse al principio, pero, sin duda por hastío, cedió más tarde, siendo, desde el estreno, un triunfo sin precedentes. El 30 de diciembre de 1898 fué una fecha memorable no sólo para Chejov, sino también para el teatro ruso. El autor estuvo ausente, tanto por el recuerdo del fracaso de *La Gaviota*, como por el mal estado de su salud, que le obligó a permanecer en Yalta.

El tío Vania no disfrutó al principio del mismo éxito, pero más tarde fué repuesta la obra y obtuvo un lugar de honor, no sólo en los teatros de Rusia, sino asimismo

en los del extranjero. En abril de 1900, el Teatro de Arte se trasladó a Crimea, y de este modo pudo Chejov ver representada su segunda obra, que alcanzó un éxito resonante. Sin embargo, él sintió predilección por *Los solitarios*, de Gerhardt Hauptmann, que formaba parte del repertorio de la compañía. "Esa sí que es una obra—dijo—y no las mías..."

En octubre de 1900, Chejov se trasladó a Niza y, durante su ausencia, fueron representadas *Las tres hermanas*. El mismo Stanislavski reconoce que a pesar del éxito que obtuvo el primer acto, la obra no gustó y que "fué preciso que transcurriese algún tiempo para que el teatro de Chejov conquistase al público". Evidentemente, el público ruso no se mostró de acuerdo una vez más.

En mayo de 1901, Chejov contrajo matrimonio con Olga Leonárdovna Knipper, primera actriz del Teatro de Arte, y este hecho le aproximó más a la escena. *El huerto de los cerezos* fué escrito pensando en su mujer, ya que le destinaba el papel de Ranevka. La obra tuvo una elaboración lenta: comenzada a principios de 1902, no pudo ser terminada hasta el verano del año siguiente. El estreno tuvo lugar el 30 de enero de 1904; Chejov se encontraba en Moscú y era el día de su cumpleaños. La compañía entera y sus amigos le felicitaron en el mismo escenario, ante el público, con uno de esos jubileos de que tanto se había burlado en sus cuentos humorísticos. Su salud había empeorado en tal forma que apenas podía tenerse en pie; el público se dio cuenta y uno de sus amigos dijo que aquello parecía más bien un funeral. El estreno no obtuvo gran éxito; éste vino más tarde, como sucedió con todas las piezas de Chejov. Hay que reconocer que las obras más importantes de Chejov fueron impuestas a la larga a un público racio, gracias a la tenacidad y al genio de Stanislavski, a sus extraordinarias "mises en scène", que llegaron a crear una escuela en los escenarios, y al talento singular de los intérpretes de entonces. Asimismo influyó la veneración del mundo entero por el escritor prematuramente desaparecido. Pero, el auténtico Chejov se halla presente en sus cuentos. En ellos, no es posible el mal entendimiento entre el autor y el lector porque allí está presente su verdadero yo con su ironía, su penetración, su pudor y humanismo, su horror por las palabras altisonantes y las grandes ideas, por la falsedad y lo fácil. Allí late su amor por la humanidad, su compasión y su impotencia para enderezar cuanto de torcido hay en la vida. Existe más calor y más auténtica piedad en esta reserva que en el ruido que meten tantos escritores que se consideran inspirados.

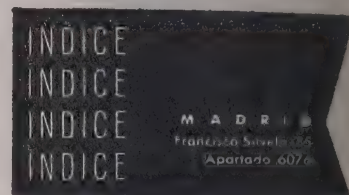
CHEJOV consideraba humildemente toda su obra y estaba plenamente convencido que su nombre no pasaría a la posteridad. Algunos críticos de su época opinaban lo mismo. Incluso después de la revolución de 1917, cuando su nombre había adquirido fama universal, uno de estos críticos, el príncipe D. Sviatopolk-Mirski, predecía el ocaso de Chejov por la razón de que éste describía un mundo ya desaparecido. El tiempo ha demostrado la falsedad de todas estas profecías. Chejov está hoy más vivo que nunca e incluso ha llegado a eclipsar la fama de autores de grandes éxitos y de gran ruido, tales como Máximo Gorki y Leónidas Andréiev, cuyas celebridades alcanzaron su culminación en vida de Chejov. Los personajes de éste alcanzan una tan gran diversidad, que aunque algunos puedan parecer hoy anticuados, la mayor parte, en cambio, viven eternamente y pueden ser de actualidad hoy. El sub-oficial Prishibéiev podría ser agente de la Tcheka; *El hombre en la funda*, un miembro de la organización del partido; Trigorin, el secretario de la Asociación de escritores de su provincia; el psiquiatra de *La sala número 6* sería internado en un campo de concentración, e incluso *Las tres hermanas* podrían clasificarse, por ejemplo, en Karaganda, como "elementos asociales".

La universalidad y perennidad de la obra de Chejov no precisan demostración; los escritores más diversos y los lectores de todos los países y de todas las lenguas lo han probado con creces y a tal extremo, que el crítico americano T. S. Perry, a los setenta años de edad, aprendió el ruso con el solo objeto de poder leer a Chejov en su idioma original. Somerset Maugham, Virginia Woolfe y otros escritores célebres, eran grandes admiradores del escritor ruso. Katherine Mansfiel le profesaba un verdadero culto y le consideraba su maestro hasta el punto de rogar al escritor O'Sullivan, que conocía el ruso, que le leyera en alta voz las obras de Chejov. Sin comprender una palabra, escuchaba con los ojos cerrados, como si oyera música. Un día, muy adelantado ya su proceso tuberculoso, dijo a O'Sullivan: "Ha de saber usted que yo ya me he resignado con mi enfermedad. El también estaba tísico, como yo, y como tuvo que pasar también por ello, está más cercano a mí y me resulta más comprensible."

Chejov no era el gigante apegado a la tierra como lo fué Tolstoi, ni el cantor de

la naturaleza rusa y pintor de los primeros revolucionarios como Turguénev, ni tampoco un exaltado místico y visionario como Dostoievski. Su genio y su esplendor son distintos, de un género diferente, pero ni nos grande ni menos eterno. Sus personajes son hombres de tipo medio, de esos que encuentran a diario y que pasan desapercibidos a pesar de que componen la inmensa mayoría de la humanidad, o sea, todos nosotros. Tal vez por esta razón le sentimos próximo y tan de actualidad.

CHEJOV murió el 13 de julio de 1904, cuando apenas habían transcurrido seis meses del estreno de *El huerto de los cerezos*, en Badenweiler, pequeña estación balnearia de la Selva Negra, a donde había ido con su mujer con el fin de pasar el verano y reponerse. En sus últimos instantes sólo tres testigos: Olga Knipper, el doctor Scherer, que era su médico, y León Rabenok, joven estudiante ruso que se hallaba a

sazón en Badenweiler acompañado de su hermano suyo. En la actualidad, habiendo muerto recientemente Olga Knipper en Moscú y el doctor Scherer antes que ella, queda un testigo ocular de la muerte de Chejov.

A su llegada a Badenweiler, Rabenok contró a los Chejov, a quienes ya conocía instalados en el hotel Sommer y se hospedó también allí en unión de su hermano menor. El escritor tenía buen aspecto, piel se había bronceado y parecía haber mejorado. Sin duda, esta mejoría ficticia presagiaba ya el fin. El joven Rabenok visitaba a diario, le leía la prensa rusa acompañada en sus paseos, le hacía comisiones y encargos. En la noche del 13 julio, fué despertado por la señora Chejov, la cual le rogó fuese en busca del médico porque su marido estaba muy mal. El muchacho corrió a casa del doctor Scherer, quien le envió a buscar un balón de oxígeno a la farmacia. Cuando llegó al hotel, el médico estaba allí. "Ich sterbe" (me muero) dijo Chejov cuando le vió entrar. Antonovlovich, sentado en la cama, incorporándose sobre las almohadas y sostenido por su mujer, respiraba con dificultad. El médico aplicó oxígeno; después mandó traer champagne. El escritor bebió una copa llena, con satisfacción y de un solo trago. "Hacia mucho tiempo que no probaba el champagne", dijo. Minutos más tarde, soltando el mano del enfermo que sostenía entre sus brazos y llevándose aparte a Rabenok, le dijo: "Todo ha terminado. El señor Chejov acaba de expirar. Tenga la bondad de comunicárselo a la señora." Una mujer negra de gran tamaño, entró por la ventana abierta sobre el jardín...

A la noche siguiente, el escritor fué transportado desde el hotel a una capilla, a la espera del traslado del cadáver a Moscú. Se le colocó en un cesto grande de rotación que estaba en completa armonía con algunos de sus cuentos. En todo lo demás hubo también acuerdo y proporción. Una serie de increíbles coincidencias hicieron el entierro del gran escritor, llorado en toda Rusia, un cúmulo de sucesos cómicos que le hubiesen divertido de haber podido presenciarlos. Los restos mortales de Chejov llegaron a la estación de Moscú encerrados en un vagón en el que podía leerse el siguiente letrero: "Para las ostras." Al primer tiempo, llegaban también los restos mortales de un general. Se confundieron los ataúdes; el de Chejov fué llevado al son de una marcha fúnebre tocada por una banda militar, ante una compañía que le rindió honores, mientras que el cadáver del general iba seguido por una inmensa multitud que creía asistir al entierro del escritor. Era como si un destino maligno hubiese querido probar que no había exageración en el humorismo de Chejov, y que todo cuanto había descrito podía suceder en la vida. El humor de Chejov quedó plenamente justificado en su propio funeral.

SURGIÓ de una tienda pequeña de comestibles en donde niño había ayudado a su padre en la venta de arenques y de "las", escribe un eminente crítico y publicista ruso recientemente fallecido, I. Tjórzhewski. "Durante mucho tiempo, viajó a través de Rusia por pasadizos y llejas apartadas. En un principio, rió cuanto veía; después tuvo que fruncir el entrecejo. Pero cada día dió un nuevo avance hasta que, casi sin darse cuenta, se elevó a las alturas de la gloria universal."

Y de allí no ha descendido...

H. B.

Sobre la «Realidad» y los «Principios»

¡A CLARO—Y ME SATISFACE comprobar que P. Guasch coincide en ello—que existe una cierta discrepancia entre los principios formulados y la realidad concreta. O sea, entre lo que forma teóricamente, heredado del «ambiente» y lo que realmente ocurre, y aquello que, efectivamente, resulta implícito en nuestra acción. Para nadie es un secreto que, en la mayoría de nosotros, por desobediencia social o intelectual, tenemos el estado, en el primer plano de nuestra conciencia, una concepción del mundo muy distinta de la que realmente vivimos. Por lo que, en las personas existen que, en la práctica, sean coherentes con todo lo que afirman que piensan. Pero sabemos que ello ocurre, con inusitada frecuencia, en lo que afecta a nuestra condición humana. Estamos, por lo tanto, de acuerdo: existe una evidente contradicción entre nuestra conciencia y nuestras acciones. El problema radica, no obstante, en cómo conseguir que este hiato, este divorcio, sea corregido, o, al menos, aminorado. Llevamos veinte siglos de acciones y frente a la pureza de los principios siempre la contradicción de los hechos. Nos damos cuenta de lo que habría que hacer, pero no sabemos, concretamente, con la forma de hacerlo. Cuando como base esta coincidencia que nos da al menos en el reconocimiento de una situación de hecho, permítame ahora el P. Guasch algunas sugerencias.

Probablemente, que la existencia de esta conciencia puramente verbal tiene, sin embargo, su importancia. Ya que en cierta manera—como dijo Guasch—«unifica a un grupo social determinado, y se refiere sobre la conducta moral, sobre la dirección de la voluntad de una manera más o menos precisa, y puede llegar hasta un punto en que la contradicción de la conciencia no permite acción alguna, ninguna decisión, ninguna elección, y produce un estado de pasividad moral y política». El problema, pues, de que existan dos concepciones del mundo, una afirmada verbalmente y otra manifestada implícitamente en la forma de obrar, no es sólo un baladío ni despreciable. Tiene, incluso, su considerable fuerza política. Puesto que por intermedio de esta conciencia verbal se puede fomentar la evasión del hombre respecto a la realidad objetiva y entretenerle en sutiles idealismos; puede ser utilizada por las minorías dominantes para justificar y mantener sus privilegios; y, por último, puede convertirse en causa de una pasividad colectiva, y motivo de una repugnante autosuficiencia puesto que al darle al individuo los problemas resueltos origina el tipo de hombre que está contenta de todas las cosas; son los esencialmente «felices» de siempre. En esta breve consideración sólo quisiera insistir en la posibilidad de «intereses» en juego.

I. Es posible, por otra parte, que el origen de estos «abusos inexplicables de la sociedad actual» no radiquen tanto en el «corazón» del hombre—su codicia, su corrupción, la falta de una fe cristiana—como en la estructura social que vive y hace posible tal estado de cosas. Por lo tanto, de ser así, puede que estemos dando «palos ciegos», y sea en esta dirección hacia donde hay que dirigir el máximo esfuerzo. Para nosotros es claro, en este sentido, que la dinámica de una sociedad competitiva que, como la nuestra, exige por una escala de valores económicos, entraña tal contradicción, tal incompatibilidad con la necesidad y el deseo de ser cristianos, que sin cambiar aquella, apenas se puede vivir como éstos. Dejémoslos de espejismos: nuestra ética es una ética de tipo mercantil, regida por el principio de equidad. Lo cual quiere decir que si no se miente, no se roba, o no se engaña, sólo es por el prestigio social que ello significa, o los perjuicios materiales que puede ocasionarnos. Se es equitativo por el cambio; y si se cede, o se da, lo es en cuanto se espera recibir alguna otra ventaja en compensación. Pero una ética auténticamente cristiana, que ama al prójimo como a uno mismo, de sentirse identificados con él, de entrega sin interés, desde luego que no forma el núcleo de nuestras relaciones sociales.

La raíz del mal—insistimos en nuestro modo de pensar—radica en la actual estructura social. Porque nadie podrá negar, por ejemplo, que la posibilidad de un auténtico amor fraterno—amor cristiano—se encuentra en una cruel y terrible discrepancia, incluso antagonismo, con los procedimientos vitales de nuestra sociedad para triunfar y ganar dinero. En efecto, no se puede vivir a expensas del trabajo de otros hombres—y con sólo un paquete de acciones en el armario es ello posible—sin odiarlos, e, incluso en otras ocasiones, humillándolos y pisoteándolos, al mismo tiempo que pretende amarlos; y mucho menos, por supuesto, pretender que a su vez nos quieran. No se puede amar aquella misma persona que, por necesidades inherentes a nuestra propia dinámica social, nos vemos obligados a utilizar en nuestro provecho, aplastar o postergar. No se puede amar mucho para sí mismo, de una forma egoísta, y amar a los demás en igual medida. La contradicción es evidente, y la consecuencia obvia de esta situación ambivalente no puede ser otra que la «mala conciencia»: o la disparidad

La valiosa aportación del P. Guasch, S. J. (INDICE número 133) comentando un artículo mío anterior («De los Santos Padres a la Sociedad Capitalista», INDICE número 129) me estimula ahora a dar un paso más, y concretar—matizando—algunas de las no pequeñas diferencias que nos separan. Debo, pues, agradecerle su interesante comentario y, con él, esta posibilidad de dialogar que ofrece.

Por José Aumente

entre los principios formulados y la realidad concreta.

Una pregunta, no obstante, surge inmediatamente: ¿por qué si nuestra sociedad no es realmente cristiana—y así lo reconoce el P. Guasch—los más influyentes sectores del Catolicismo pertenecen a las fuerzas conservadoras de la misma? ¿Por qué, además, estos mismos sectores utilizan la religión para mantener al hombre tranquilo y adaptado a una sociedad que, estructuralmente, es ajena a sus propias convicciones cristianas? ¿Por qué no se desenmascara y pone al descubierto este uso de la religión?

III. No deja de tener valor—y llegamos a ello como corolario de todo lo anterior—el uso reaccionario, que, con inconcebible frecuencia, se suele hacer de otro principio: el de «naturaleza humana». Mediante tal concepto se defiende un tipo particular de sociedad, presentándolo como

el resultado obligado de la constitución natural del hombre. Por lo tanto, todo lo que vaya contra tal sociedad se hace simultáneamente sinónimo de ir contra la «naturaleza humana»; si las cosas son inmutables, todo lo que intente modificarlas—«anathema sit»—es subversivo y peligroso; y si alguien explota a otros hombres viviendo a costa de su trabajo, lo hace, por lo tanto, amparado en un derecho que es «natural». De aquí que sea muy importante—si es que de verdad queremos arreglar las cosas—desmontar por incorrecto semejante «principio».

Antes, cuando las «esencias inmutables» de las cosas explicaban sus caracteres, se imponía la necesidad de descubrir tales «esencias» o «sustancias»; hoy, porque es la acción, como expresión de su energía, la que explica su actual naturaleza, nos hemos percatado de que nada hay en sí, sino en función de un tiempo y unas circunstancias. El hombre consiste pues, fundamentalmente, en aquello que hace. No tiene una tan definitiva naturaleza como para establecer, de una vez para siempre, generalizaciones válidas para toda la humanidad. Hoy sabemos, por lo pronto, que aquellas generalizaciones se han basado en un tiempo y una sociedad «determinados», que hemos tomado, sin embargo, como normas intangibles. «El hombre no vive—como dijo Ortega—en un mundo donde hay naturaleza, consistencias invariables, identidad, etc., sino que el hombre es un ser creador de su propia entidad». El hombre—dice más adelante—no tiene naturaleza, sino que tiene historia».

En igual sentido, como indicó primero Hegel, y después demostraron Marx y G. H. Mead, no puede negarse que la sociedad influye considerablemente en la formación de la personalidad. Mead, incluso, considera al hombre fundamentalmente derivado del proceso social, frente a los que juzgan, opuestamente, que la sociedad es, sólo la suma de todos los individuos que en ellas participan. Sabido es, por otra parte, cómo Max Weber estudió el moldeamiento social de la personalidad, y, concretamente, la influencia del protestantismo en la formación de la mentalidad capitalista. Y es que, como dice Mannheim, «las condiciones ambientales—materiales e ideales—determinan las aspiraciones y los motivos de los individuos, sus reacciones personales, por ejemplo, e influyen los principios que sirven de guía para sus conductas». Los estudios de Karen Hornay han demostrado, igualmente, que las condiciones sociales en que vive un individuo, tienen tanta o más importancia que su «naturaleza», para determinar los caracteres de sus sentimientos, sus actitudes e, incluso, sus posibles trastornos neuróticos. Se trata, por lo tanto, de una superación, mediante la dimensión social, de las ideas puramente biológicas e individualistas de Freud. La relación de autores sería casi interminable. Como es sabido, el «psicoanálisis» humanista de Fromm se mueve en la misma línea. Y entre nosotros, Ortega trazó esta dirección de mano maestra cuando dijo que «las grandes líneas de la realidad del hombre le parecerán perfectamente comprensibles cuando vea que él es así porque, en definitiva, es así la sociedad—«el hombre colectivo»—donde vive».

IV. Esta premisa intelectual abre nuevas e infinitas posibilidades. El motivo es, volvemos a repetir, que al tomar conciencia del nivel de nuestro tiempo nos damos cuenta de la ingenuidad que representa creer que son definitivas nuestras nociones sobre la naturaleza humana, como igualmente nuestras ideas sobre la actual estructura social.

Por ejemplo, hoy sabemos que nuestra interpretación de la propiedad privada como un derecho natural procede del Derecho romano, aunque sólo haya sido plenamente implantado en la era capitalista; y que no nace de un carácter humano inmutable, ligado a su específica naturaleza (1). Por lo cual, una voluntad transformadora aparece ahora plenamente justificada. Lo que nos permite la crítica y nos anuncia, optimistamente, la posibilidad de una mejora progresiva en nuestra estructura social. Ya que si nada es irremediable, por no ser definitivo, tampoco hemos de aceptar resignadamente los hechos tal y como se presentan, sino que hemos de cambiarlos mejorándolos en bien de todos. «Es evidentemente, una faena bien distinta, vivir en un mundo inmutable, donde todo es absoluto, y vivir en un contorno donde, en principio, todo puede cambiar» (Ortega). Al menos, despierta la esperanza, y nos invita a no aceptar como fatales las injusticias de nuestra sociedad.

(1) Pueden verse, a este respecto, los estudios de Wilbert E. Moore en «The Emergence of New Property Conceptions in America», págs. 34-58. También a G. Gurvitch y Wilbert E. Moore en «Sociology of Economic Organization», New York, 1945, págs. 438-465. Y a K. Mannheim en «Man and Society», págs. 413-414. El concepto de propiedad privada ilimitada, como un derecho natural inherente a la naturaleza humana, aparece en buena parte desmontado.

De inminente
aparición en

Biblioteca Breve

Werner Hofman

LA ESCULTURA DEL SIGLO XX

El papel de la escultura en la experiencia estética de nuestro tiempo, desde Rodin hasta Peusner, Gabo Calcer, Moore..., es en general poco conocido.

Jaime Gil de Biedma

CANTICO: El Mundo y la Poesía de Jorge Guillén

Un poeta de la nueva generación analiza el sentido y los procedimientos en la obra de Jorge Guillén.

EDITORIAL SEIX BARRAL, S. A.

Provenza, 219

BARCELONA

EL MUNDO y la civilización en los siglos XVI y XVII

HAY un trecho de la historia universal que presenta grandes dificultades para ser abarcado en una interpretación de conjunto. Este trecho corresponde a los siglos XVI y XVII. Durante este tiempo, Europa se ha derramado por todo el mundo y ha realizado una tarea geopolítica de proporciones universales. Hasta tal punto ha sido profunda esta tarea, que la unidad cultural e histórica que apunta nuestro mundo contemporáneo, es el resultado relativo de aquella expansión europea que iniciara a los pueblos en una dirección ciertamente unitaria, dentro de la vasta capacidad de peculiarización que distingue a las etnias humanas.

Roland Mousnier, distinguido historiador francés y redactor de los volúmenes IV y V de la HISTORIA GENERAL DE LAS CIVILIZACIONES (*), volúmenes correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII, presenta, en el tomo IV de esta completísima historia de las civilizaciones un brillante estudio sobre los rasgos de vida y cultura que dominaban en Europa, África, Asia y América durante dichos dos primeros siglos.

La formidable estructura de acontecimientos que abarca aquella fantástica expansión individual y colectiva del europeo que fueron los siglos XVI y XVII, supuso el encuentro de dos grandes sistemas culturales—Oriente y Occidente—, y a la vez determinó el predominio de éste sobre el primero. Este encuentro acentuó las posibilidades expansivas de la cultura europea, e inició el camino de la unidad económica, científica y técnica de todos los pueblos de la Tierra.

Los siglos XVI y XVII abrieron al emotivo y racional Occidente las puertas de todos los continentes, y ningún pueblo ni nación importantes pudieron quedar fuera del alcance de su energía ecuménica. Los navíos españoles, portugueses, ingleses y franceses buscaban fortuna por todos los mares y sus países colonizaban de nuevo el mundo y daban a éste una nueva estructura histórica.

Todo esto ocurría merced al Renacimiento. La sociedad europea había visto surgir en su seno un nuevo humanismo y una sociedad que se recreaba en las fuentes intelectuales de Grecia. Conforme a ello, se despertó una profunda energía cultural en el europeo. La ciencia y la técnica, el arte y la literatura, la religión y la ética, la economía y la política sufrieron profundos cambios, y con éstos se modificó la conciencia social de la época.

LOS caracteres fundamentales de los siglos XVI y XVII, siglos en que culminan todas las fuerzas del Renacimiento, están determinados por la exteriorización de nuevos modos de vida y por la ampliación y renovación de las ciencias económicas y políticas de Europa. Durante el siglo XVI, por ejemplo, la cultura europea ya no cabía en sí misma. Un gran comercio abría sus horizontes mentales y el capitalismo y la burguesía desarrollaban la estructura social de Occidente, y despertaban en sus hombres afanes más ambiciosos.

El hombre del Renacimiento sentía el ensanche de su humanidad, no sólo a través de los nuevos conocimientos que le daban las ciencias y las jóvenes fuerzas religiosas que se manifestaban, sino también a través del entusiasmo que producían en él las aperturas incesantes de nuevos territorios y las nuevas esperanzas que seguían a cada descubrimiento y colonización. El bullicioso Renacimiento trajo para Europa una vigorización de aquella universalidad intelectual que tanto amaron los helenos, pero ahora los hombres de este Renacimiento concretaban su universalidad por medio del arte político colectivo, que consistía en instalarse duraderamente en las tierras descubiertas, hasta poner en ellas, además de su cultura y su etnia, una voluntad política, un deseo de continuidad y permanencia.

Esto no hubiera sido posible si el Renacimiento no hubiera dado con la fórmula del Estado moderno, con su agilidad para la maniobra y, a la vez, con su fuerza de concentración y continuidad, algo indispensable en todo supuesto ecuménico nacional o colectivo.

A lo largo de esta voluntad política que los siglos XVI y XVII tradujeron bajo la forma de instituciones merced a las absolutistas, el hombre europeo recurrió al imperialismo universal como instrumento de dominio, se extendió por todo el mundo hasta señorear en aquellos continentes que se le ofrecieron más estimulantes. América y África fueron el escenario fundamental de esta universalización de la cultura europea en dicha época.

Sin embargo, el carácter de esta expansión del europeo fue distinto en cada continente. América fue teatro de expansión política y cultural, empuje de colonias y empuje de promesas e ideales, al Norte, y españoles y portugueses en el resto inmenso del continente. Desempeñaron su idea de un idealismo inerte humanista y cristiano, donde se instalara algún día aquella sociedad en paz perpetua que tanto anhelaron edificar los utopistas europeos del Renacimiento. Amad, en cambio, por tierra de guerra abierta, lugar de comercio y teatro de rapiña. Sobre esta vasta geografía se desarrolló una dramática distinción. Aquí no se intentó crear la sociedad utópica que habían imaginado los humanistas europeos. Quedó, en parte, porque no se la consideraba suficientemente ingenua y virginal, en África se hizo una política pasional extractiva y predatoria. Cada hombre europeo o asiático veía en África un gran mercado, una fuente de beneficios directos y fáciles, y un trato económico en el que el hombre nativo era como una mercancía más.

LA problemática fundamental de los siglos XVI y XVII adquiere figura concreta en una clase de hombre entusiasta y político superior en conocimientos e instrumentos a cualesquiera otros en ninguna circunstancia histórica anterior. Son dos siglos éstos en que hace crisis la estructura social y económica del mundo. Europa estaba inquieta. Había perdido la seguridad tradicional que le brindaba su anterior recipiente medieval estratificado, y ahora el individuo, situado dentro de una sociedad más porosa, tendía a ser más expansivo y libre.

Merced a esta crisis, el europeo había perdido raíces dentro de su propia sociedad y salía de sus fronteras continentales. La crisis fue, entonces, crisis de hombres que necesitaban más espacio y que aspiraban a más bienes para sentirse en plenitud vital.

Dentro de esta inmediata voluntad de dominio que enfebreció al europeo en aquella circunstancia, cabe también un sentimiento misional y evangelizador indudables, que regulan y concretan las Iglesias y sus hombres, y que administran políticamente las monarquías absolutas de la época.

Sobre el mismo escenario que abarca esta expansión de Europa, aparecen también unos pueblos que resisten dicha expansión, pero todos se inclinan, por lo menos política y económicamente, ante el poderío europeo. Musulmanes, chinos, mongoles, hindús, aztecas, e incas eran brillantes espectáculos de fusto y oropel, pero nada podían contra la técnica ambiciosa y pujante del europeo lanzado tras una realización imperial. Sin embargo, tenían culturas antiguas, eran formas clásicas que ofrecían notables alicientes, pero eran formas que se habían sedimentado y carecían de entusiasmo. Sólo les quedaba el resumen milenario de grandes acumulaciones culturales.

UN tan vasto panorama necesitaba siempre una mente sólida capaz de valorarlo y relacionarlo en síntesis adecuada. Roland Mousnier, profesor de la Universidad de Estrasburgo, ha logrado poner en evidencia el carácter prodigioso de estos dos siglos que comentamos. La transformación que el mundo sufrió en aquellos tiempos y todo el teatro histórico que se desarrolló, con sus civilizaciones a escala mundial, tienen un acentuado interés, porque explican el ulterior escenario histórico del que son su antecedente.

El problema de presentar dentro de una misma época diferentes civilizaciones, es tarea muy compleja. Sobre todo porque supone interpretar planos de desarrollo cultural que se encuentran a menudo en contradicción, o que por lo menos asumen un ritmo distinto. Roland Mousnier ha sabido resolver con excelente espíritu de síntesis, esta problemática metodológica, y podemos decir que este volumen IV de HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES constituye una magnífica interpretación del mundo histórico, tal como se manifestaba en Europa, África, Asia, y América durante los siglos XVI y XVII.

Desde luego, cabe añadir al reconocimiento de la buena estructura y documentación historiográfica del volumen, la buena presentación que aportan su cuidada tipografía, sus preciosas láminas en papel couché, sus mapas, y sus índices que, en conjunto, facilitan una consulta rápida y una información que nos revela uno de los más apasionantes capítulos de la historia universal. Vale añadir, por otra parte, que las secciones que corresponden a España en estos siglos de la historia mundial, han sido revisadas por el historiador Juan Reglá, quien ha conseguido unas acertadas descripciones que ponen al día la problemática esencial de la participación española en estos siglos y, asimismo, ha interpretado la estructura interna de la sociedad ibérica durante aquel periodo.

Claudio ESTEVA FABREGAT

TRES CONFERENCIAS DEL S. U. T.

El Servicio Universitario del Trabajo organiza, para los días 4, 5 y 6 de abril, un ciclo de conferencias que tendrá lugar en la Facultad de Derecho.

Intervienen: Ignacio Fernández de Castro, Clases sociales, su estructura y dinámica; P. Díez Alegría, S. J., El actual problema social y el redescubrimiento del Evangelio; y José Aumente, Libertad y Justicia burguesas: breve crítica de un mito.

Tanto Aumente como Fernández de Castro son colaboradores de nuestra Revista, en cuyas páginas desbrozaron, aludidamente, el tema de sus conferencias.

El SUT ha tenido, en colaboración con el S. E. U., una mañana feliz, de la que nos complace hacernos eco.

«EL HOMBRE SOVIETICO»

«Observaciones y experiencias de doce viajes por la U. R. S. S.»—Por Klaus Mehnert. — Editorial Noguer. Barcelona, 1959.

Hace algo más de un cuarto de siglo publicó Klaus Mehnert su libro acerca de la juventud en la Rusia Soviética, «Juugend in Sowjetrussland», bastante difundido y discutido. (En España y en la Revista de Occidente, Fernando Vea se ocupó de su traducción francesa.) Ahora Mehnert acaba de publicar lo que en cierta forma constituye su complemento: un estudio sobre el hombre soviético. Y una limpia versión lo ha puesto rápidamente al alcance del lector español.

Interesa sobremedura todo testimonio sobre Rusia. Fundamentalmente por dos razones: Porque, querámoslo o no, nos irrite o nos complazca, Rusia desempeña actualmente un papel decisivo en el momento actual y en el porvenir inmediato—al menos—del mundo; y esto se proyecta irremisiblemente sobre nuestra propia vida. Y por el interés ejemplar que en sí tiene el estudio de la terrible experiencia realizada. ¿Qué tipo humano nuevo ha conseguido la Rusia Soviética? La consecución de un hombre nuevo es el objetivo revolucionario esencial. Y es en la realidad humana y no en los cohetes a la luna o en la expansión espacial, donde en última instancia el efectista proceso revolucionario soviético ha de encontrar su triunfo o abominación. Se ha intentado la máxima experiencia histórica de transmutación del hombre. Todos los medios coercitivos, dentro de las posibilidades de un estado auténticamente totalitario, han sido utilizados sin otras limitaciones que las de su supuesta utilidad en razón de los fines propuestos. Incluso la cirugía social, llevada fríamente a unos extremos de inhumanidad inadmisibles para nuestra sensibilidad de hombres europeos.

El libro de Mehnert pretende darnos a conocer esta realidad humana. Nos ofrece un impresionante acopio de datos en un intento de sistematización no del todo logrado. Datos que, en parte, son producto de sus experiencias personales—«Observaciones y experiencias de doce viajes por la U. R. S. S.»—, se subtitula su libro—y gran parte de esas experiencias proceden de testimonios extraídos de la propia literatura soviética, de la que muestra un concienzudo conocimiento, sobre todo de la época en que los resortes de coacción estatal se aflojaron ligeramente. En su libro acerca de la juventud de la Rusia Soviética, veíamos que el esfuerzo de la minoría dominante por la confección de un tipo uniforme, fácilmente encajable en las masas gregarias aptas para la gran edificación socialista, encontraba eco en las minorías revolucionarias. Era la época de las comunas juveniles, del horror a desviarse de la dogmática marxista, de las interminables discusiones casuísticas, del empeño por «autoelaborarse» conforme a un soñado molde de «hombre marxista». Para ello disponían del procedimiento maniqueo de fijar el opuesto: el pequeño burgués. «Nadie quiere ser pequeño burgués, pero nadie sabe exactamente cómo conducirse para evitarlo». La tendencia a separarse de la masa era un claro signo de espíritu execrable, un indicio de tendencia burguesa.

Veinticinco años—poco más o menos—separan las fechas de los dos testimonios. La presión del grupo dominante—en cierta forma cautivo de sus propios artilugios—sigue desarrollándose en el mismo sentido: la consecución del hombre gregario. En gran parte el objetivo está conseguido. Se ha constituido una clase dominante caracterizada por su disciplina, su conformismo,

su unidad social, desde el poder hasta las masas, desde la educación hasta el ocio. Todo dominado por el colectivismo soviético. Una especie de unidad y seriedad de nuestra burguesía occidental, en el tiempo en que el colectivismo, se llama el concepto de la masa de burgueses. Y hoy esta masa no es llamada, sumisa y obediente por momentos, en cuyo nombre se actúa, sino que la superioridad de la masa, cada vez menos de consenso a la masa, presenta. Esto tiene a convertirse en los testimonios anteriores, en la «nueva clase», de Dühring, constituyendo una formulación más efectiva.

Para esta estructuración maniquea su aportación actual tiene un valor. Por ellos se llama el espíritu de la época. Y aquí encontramos la más íntima raíz del estancamiento de Mehnert, es principalmente en los asuntos de época del destino donde, y no en los ejemplos más significativos, en la obra de los jóvenes poetas. Como el escritor degradado, reduce a la nada de los conceptos del Estado de la época dentro de las posibilidades de acción permitidas. «Tu libro que hoy es algo tan propiamente ruso». Podemos decir: «De pronto, sin embargo, se ve necesario que cada respuesta brinde una misma «Yeruschalaim». Como verdades y tacto de la vida soviética, y simulacro oficial de satisfacción. «Mueve que una vida en la que la principal es el individuo, sino la posición, no le gusta sino los bienes, en una vida que a su vez, se encuentra algo más allá que cuando no se trata de odio, es algo que recuerda el sentimiento de clase. ¿De donde habrá surgido esto? Se superior que existió en nuestra patria y se responde: «de la vulgaridad, de la falta de la importancia, de nuestra leninista». Y termina: «Los Ensayos».

Más significativa guía es el caso de editor, de las obras completas de D. G. P. A las pocas horas de su publicación, la apertura de sus páginas se había cubierto el cupo. La edición es de 100.000 ejemplares. Para conseguirlo se tuvieron que la imprenta con 15 grados bajo cero. Dostoyevski había dejado de interesar a los rusos. Ha sido objeto de una o giración de silencio durante largo período. Recientemente y con grandes esfuerzos, se ha conseguido su progresiva desilusión. El estado del arte de la edición de obras completas ha desconcertado a los promotores.

Un segundo de rebeldía está producido por nuevas figuras en el comunismo mundial. «Quedará asfixiado en la presión gregaria. O será el término básico para un nuevo hombre soviético. Una cosa nos parece ahora indudable es que si se logra un nuevo hombre soviético digno de estimación, será o bien contra los medios coercitivos plantados.

U. R. N.

VERBUM DEI

Varios. — Editorial Herbol. Barcelona, 1959.

Es un desacierto que los protestantes gan insistiendo en la libre interpretación de la Escritura.

Aun considerados como simples libros, mannos, los Escritos sagrados son difíciles de interpretar. La dificultad aumenta cuando intentamos saber que es lo que los dice a través de ellos.

Uno no se explica que el Protestantismo deje a cada lector que por su propia cuenta vea el sentido y el mensaje divinos de Biblia.

El Catolicismo—fiel a su sentido de humano—ayuda, con notas, la interpretación de los textos sagrados, impulsando a toda clase de investigaciones que puedan dar luz y coherencia al sentido que ante la letra de ambos Testamentos.

Aparte de unos estudios aislados—los Humelshuer, Lagrange y otros—y las obras de Benedicto XV, León XIII, Pío XII, apenas si existía una investigación sistemática y completa sobre el tema, que si teníamos era abundancia de males horrendos. Por otra parte, en los S. narios, solo se adquirían los conocimientos

LIBROS

* Han sido publicados ya, por Ediciones «Destino», los tomos de «Oriente y Grecia Antigua», «El Siglo XVIII», y ahora «Los Siglos XVI y XVII», cuyo contenido sitúa nuestro comentario.

al asunto mediante apuntes; y ¿han sido buenos unos apuntes? Un grupo de cuarenta y ocho profesores—unos en Roma y otros en distintos colegios y Universidades de Inglaterra—entendieron llenar ese vacío. La traducción magnífica por todos los conceptos—realizada por varios dominicos, en la cual sobresale el P. Maximiliano Cordero, con cuyo magisterio fui o en la Universidad Pontificia de Salamanca.

edicción que nos ofrece Herder—de presentación que no admite parigal—dos tomos a cada Testamento. Además la exégesis estricta hecha, versículo a versículo, a lo largo de toda la Escritura—estudios monográficos sobre temas relacionados con la crítica, la inspiración, la historia de Israel, características literarias de la Biblia, los apócrifos, Geografía y política de Tierra Santa, formación de los Canon de los Libros Santos, vida de San Pablo, el problema histórico, la persona y la enseñanza de Jesús, el Señor Jesucristo, el Cristianismo en los tiempos apostólicos, el mundo judío en los tiempos del Nuevo Testamento, etc. ¿Se paró el sol ante el mandato de Dios? ¿Existió el Paraíso terrenal? ¿Encontró el Diluvio? ¿Qué quiere decir el ángel cuando habla de los “hermanos de Jesús”? ¿Qué significado tienen las visiones y metáforas del Apocalipsis? A estas cuestiones y muchísimas más responden los autores de esta obra insustituible. Para el especializado en estas materias católico culto y todo aquel que—aunque en posición contraria—quisiera discutir esbozos, la presente obra les servirá de todo muy apreciable.

obra profunda, extensa, solvente, bien escrita y maravillosamente presentada.

R. G.

SUSCRIBASE

índice

España: 210 pts.
Hispanoamérica: 7'00 \$
Estados Unidos: 8'00 \$
Europa: 6'00 \$

BIOGRAFIA DE D. JUAN VALERA

por Carmen Bravo-Villasante. Editorial Aedos, Barcelona, 1959. 365 págs., 18 láminas

El género biográfico, que Emil Ludwig y Stefan Zweig han puesto de moda este siglo, toma en España un considerable incremento. Los lectores de biografías son tantos y tan constantes como los lectores de novelas. Yo confieso también mi especial debilidad por la biografía, y recomendaría a todo lector que no pasase por alto esta espléndida biografía de Juan Valera.

Carmen Bravo Villasante, a la que el público conoce por sus excelentes traducciones de Goethe, de Heine y de Hölderlin, por sus trabajos sobre el teatro español y la literatura infantil, y sobre todo por la extraordinaria biografía de Bettina Brentano, es una de nuestras escritoras más agudas e interesantes. Si Juan Valera, en su vida y en su actitud hay ya mucho de novela, precisaba de un biógrafo perspicaz, comprensivo y penetrante, lo ha encontrado a su medida en Carmen Bravo. La autora se ha pliegado con prodigiosa sutileza a las maneras del autor de “Pepe Gínénez”, y Valera se transparenta, vivo y grácil, en estas páginas cristalinas.

Es difícil, en España, evitar el panegirico desaforado o el rencor más o menos encubierto en el género biográfico. Los escaparates se llenan de biografías estúpidamente encomiásticas o rabiosamente insultantes. Excepcionalmente, el libro de Carmen Bravo Villasante pertenece a la hoy rara familia de la sencilla objetividad. El uso de materiales inéditos verdaderamente luminosos—cartas de Valera, muchas de ellas dirigidas a Menéndez Pelayo, no muy edificantes desde luego, y no publicadas en el “Epistolario” de ambos—esclarece todos los rincones y vericuetos de la psicología y de la ideología de Valera: la sexualidad aliada al buen gusto y a la delicadeza; la consideración estética de la vida; el liberalismo discreto y eficiente, pero también el temor y el desasosiego ante los aspectos ásperos de una revolución. Un Valera, desde luego, de una riqueza mental y vivencial mucho mayor de lo que habitualmente se supone.

Valera y España: otro tema que Carmen Bravo toca con discreción y exactitud. A Valera le preocupaba España hasta la angustia. La autora ha trazado con mano verdaderamente maestra, y a través de importantes textos inéditos de Valera, un cuadro de la revolución de 1868 en la mente de Valera que nos da la medida exacta de su personalidad como político.

Carmen Bravo Villasante ha utilizado una bibliografía exhaustiva y ha dispuesto, además, de materiales inéditos—además de las cartas, interesantes fotografías—, pero todo ello ha quedado sumido en la fluidez de su prosa y en un aire familiar y sin embargo a menudo dramático que llena el libro. Sin necesidad de acudir al estilo novelado, sino ajustándose estrictamente a la vida y al pensamiento de Valera, la autora nos presenta al escritor de manera íntegra, documental y al mismo tiempo amena. De la prosa de Carmen Bravo no es preciso hacer el elogio: es sencillamente magistral. La palabra exacta y sugeridora, la gravedad y la ligereza, que hacen la lectura de estas trescientas cincuenta páginas breve y apasionada. Como Stefan Zweig—y es cualidad indispensable para el género biográfico—Carmen Bravo Villasante posee en alto grado el sentido dramático, si bien con una mesura extraordinaria: el corte preciso que nos hace desear más y más páginas, pero que sabemos justo. La muerte de Valera ocupa una sola línea, como si la autora no quisiese extenderse en la fácil y sombría tarea de oscurecer las luces vitales y deslumbrantes que la figura del novelista reparte por todo el libro.

R. B.

BILLARD UM HALBZEHN

Heinrich Böll.—Kiepenheuer und Witsch.—Colonia.

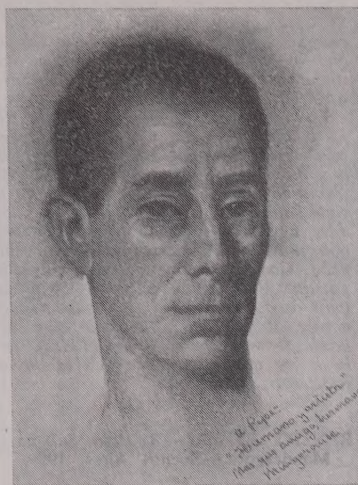
La vida literaria de Alemania, tras el gran vacío de la derrota, tiene algo de carrera por la ocupación de los puestos vacantes. La primera oleada de clamorosos enemigos de lo derrotado tuvo, pese al apuntalamiento propagandístico, una vigencia efímera. Hoy se puede hablar de una especie de competencia tácita por una presunta ordenación jerárquica. Cada obra aparecida es considerada, principalmente, en función de lo que aporta para la clasificación de su autor dentro de un esquema general. Hay como un deseo de establecimiento de una tabla valorativa de aceptación generalizada, que supere el actual desconcierto de los éxitos fugitivos y declaraciones con promesas de repercusión muy localizada y rápido desvanecimiento.

En casi una veintena de novelistas jóvenes se fija la expectativa. Heinrich Böll es uno, entre ellos, de los que cuenta con más amplio eco. Apenas ha sobrepasado la cuarentena y cuenta ya con una obra muy abundante y discutida. Entre ella, cuatro novelas.

Su nueva novela está centrada en un hombre de negocios, arquitecto de una ciudad, probablemente Colonia, recientemente reconstruida. El personaje, como la obra toda, tiene un contenido simbólico algo confuso. (Una segunda lectura, si es posible, parece que aclara algo más el pensamiento del autor.) A través de una jornada cotidiana de la vida de esta persona, el autor, con el pretexto de una incidencia insólita, en una elaboración de gran destreza técnica, busca profundidad en el tiempo. El pasado inmediato es resucitado en ondas concéntricas de incesante flujo y reflujo: verdugos y víctimas, ilusión y desesperanza, destrucción y reconstrucción, cobardías, claudicaciones, asunción de responsabilidades... La historia inmediata de Alemania gravita sordeamente sobre toda la obra. Pero la historia ha entrado en una fase de gran aceleramiento. El autor ¿no correrá el peligro de quedarse atrás?

U. N. R.

EMPRESA y POESIA

José Salinas Iranzo

MEXICO

Por F. Carmona Nenclares

CON este mismo título de “Empresa y poesía”, acaba de publicarse en México un libro en torno a la figura de José Salinas Iranzo, español enérgico y múltiple. El autor de esta biografía—en la que se advierte en seguida aquella virtud que presta grandeza a la pasión, y que es la justicia—es F. Carmona Nenclares. El libro ha sido lanzado por “Impresiones Modernas”, S. A. (México).

Escrupulosamente, el biógrafo expone la aventura humana de Salinas Iranzo, vista a través de “el principio de la española...”. Este principio, ese “motor primero”, que un español de vocación puede desarrollar igualmente en el solar de la Patria que en la diáspora, haciendo de ella, generosamente, una dispersión creadora, esto es, procurando perforar la historia para llegar a la intra-historia, su sustancia, conforma la existencia y la conciencia de José Salinas Iranzo.

EL LIBRO—ESCRITO CON SENSIBILIDAD Y PRESENTACIÓN con sencilla elegancia editorial—no tiene otro objeto que el de enaltecer los valores perennes de España a través de un español. Es la prueba evidente, palpable y física de aquellos valores. Salinas Iranzo es un hombre de empresa... Pero “sus empresas tienen estructura económica y sentido humanista...” Sentido humanista, es decir, sentido universal. El sentido universal no es una abstracción. Es una complicación. Y así vemos mediante la narración biográfica cómo Salinas Iranzo se “complica” constantemente con la tierra que pisa y que trabaja—en el sentido literal de la expresión—; con su destino diario, y con el destino diario de los hombres que dependen de su esfuerzo y de su acuidad como empresario. Vemos, en fin, con qué garbo, eficiencia y método asciende de lo particular a lo universal...

Del biógrafo son estas palabras, dirigiéndose a Salinas Iranzo, ya en las páginas postreras del libro: “¿Sabes qué es lo más positivo de tu obra? Los niños. Sí. Me refiero a los niños que he visto en la escuela de Parras. Esos niños tendrán patria, calidad humana, gracias a tu escuela... Has dado, pues, patria a quienes no la hubieran tenido. Me ha emocionado verlos allí. ¡Aquellos ojos limpios y emocionados! Que hayas colonizado, en Mayrán, el desierto, regalando 300 hectáreas, que hayas edificado una colonia obrera, que hayas organizado un coro, está bien. Es positivo, pero no tiene la misma jerarquía que lo otro. Lo otro es adelantarse al futuro, proporcionarle semilla. La escuela de Parras y las que has ofrecido, por la Casa Madero, a don Jaime Torres Bodet, el poeta que ha llevado a la educación el impulso de la poesía... es, para mí, lo más digno de tu obra.”

ABRE EL LIBRO UN PROLOGO MUY SUGESTIVO DE Eulalio Ferrer Rodríguez. Ferrer califica al libro de “ensayo de una vocación”. Y añade estas palabras significativas: “Pues cuanto más sepamos acerca del hombre, será más fácil vadear la crisis que la civilización nos ha planteado.” Si entendemos la vocación, no como “llamada”, sino como “respuesta”, y examinamos las respuestas que Salinas Iranzo ha dado a toda suerte de incitaciones, comprenderemos mejor la figura que protagoniza el ensayo biográfico de Carmona Nenclares.

A. A.

NOTICIA DE LIBROS

"LOS MANDARINES ROJOS".—Karl Eskelund.—Editorial Noguer.—Barcelona.

En China se está realizando uno de los más alucinantes intentos de mutación masiva del ser humano. Todo relato que pueda aclarar algo la confusión informativa en torno a la experiencia, es acogido con especial afección. El autor de "Los Mandarines rojos" es un periodista ágil que conoce el medio que describe. Estudió en China y allí se casó con una compañera de estudios. El libro, ahora vertido al castellano, es el relato de un viaje realizado recientemente y las diferencias observadas entre la China actual y la que conoció el autor.

Pero el viaje fué realizado cuando se iniciaba la política de "las cien rosas". Cuando ciertos círculos europeos, ya desengañados de la experiencia soviética, proyectaban sus esperanzas hacia la realización posible de un comunismo humanitario en China. A Europa llegaba solamente el estruendo júbilo de las realizaciones. Sin embargo, Eskelund no se deja cautivar por la implacable monotonía de la repetición propagandística. Algo no marcha bien tras la reiterada sonrisa casi mecánica y la frase prefabricada. Se percibe a través de los capítulos del libro, aunque el autor no puede penetrar en el fondo de los acontecimientos.

Después han ocurrido muchas cosas. Se segaron las rosas que florecieron. Se forzó la constitución de las comunas agrícolas. Se reglamentó la vida del país como si se tratase de un inmenso cuartel; se aplastó al Tíbet; se inició la política de agresión contra la India; las relaciones con Rusia empiezan a agriarse... Los relatos sobre China pierden rápidamente actualidad. Y a pesar de ello, "Los Mandarines Rojos" siguen teniendo interés.

LES DUPES.—Jean Dutourd.—Editorial Gallimard.—París, 1959.

He aquí tres historias fantásticas intertadas en el mundo histórico. Una sucede en los momentos presentes. Es la aventura de un pequeño burgués, discípulo de un filósofo que nos recuerda a Sartre. Otra se centra en un contemporáneo de Bakunin, revolucionario identificado con el proletariado, inserto en alguno de los episodios de la historia revolucionaria del siglo pasado. La tercera recoge la polémica del protagonista con el diablo, polémica en la que éste no logra convencer a aquél de la existencia de Dios.

Aunque el tono varía adaptándose a las circunstancias del tema, la fría ironía—de fondo—, la desenvoltura, la gracia del relato, el estilo cuidado, a veces paradójico, y la intención sutil, son comunes a los tres relatos: los cándidos, los que pasan por el mundo incapaces de ver una realidad a la que aplicar un sistema y sobre la que incluso pretenden actuar. La bufonada efectista a que a veces deriva el relato no es más que una lógica consecuencia del enfoque. Los que gusten de Voltaire leerán este libro con gozo.

EL NUEVO TRADICIONALISMO Y LA REVOLUCION SOCIAL.—Ramiro de Maeztu. — Editora Nacional — Madrid, 1959.

Se recogen ahora, por primera vez, en un volumen, aquellos artículos no recogidos hasta la fecha en libros: en estos trabajos, Maeztu se ocupó—directa o indirectamente—del tradicionalismo político. Fueron artículos que en su gran mayoría—aparecieron en la sección "contra corriente", publicados al mismo tiempo en diversos diarios españoles, como el "Diario de Navarra", "El pueblo vasco", "El carbayón", "La provincia", "Diario de Barcelona", etc.

En la carta, con que se abre el libro, explica Maeztu las dos clases de tradicionalismo: el de vieja cepa—dogmático—y el experimentalista, en el cual "hemos tratado de conciliar el bien de España con el sufragio universal y la democracia..."

DERNIER DU REVE.—Marguerite Jourcemar.—Plon, París, 1959.

No es muy copiosa la obra de Marguerite Jourcemar. Siete u ocho volúmenes desde "Alexis ou le Traité du Vain Combat", publicada en 1929. Las "Memorias d'Hadrien", de 1951, fué el gran éxito que alineó su nombre entre los escritores franceses de primera calidad. Pero ya su obra anterior, hasta entonces no muy conocida, era merecedora de alta estima.

Una primera versión de "Dernier du Réve" apareció en 1934. La que aparece ahora es algo más que una segunda edición corregida y aumentada. Capítulos enteros han sido rehellados y a veces considerablemente desarrollados; en ciertos lugares, las trasposiciones, retoques y cortes

no han dejado casi ninguna línea intacta. Se trata de una reconstrucción donde "lo antiguo y lo nuevo se imbrican a tal punto que es casi imposible, incluso al autor, discernir a qué punto uno comienza y otro termina".

La novela está ambientada en la Roma fascista de 1933. La narración salta de un personaje a otro siguiendo el hilo sutil de una moneda que cambia de mano. Bajo la trama de un drama político, la autora hace vivir unos personajes netamente dibujados, cuyas conexiones eventuales forman una urdimbre caprichosamente deshilvanada. Cada uno vive su propio desasosiego, que ni la acción externa—hay un atentado que fracasa—ni la autosimulación, consiguen aplacar. El lenguaje, por su delicadeza, matización y flexibilidad, es de lo mejor que hoy nos ofrece la literatura francesa.

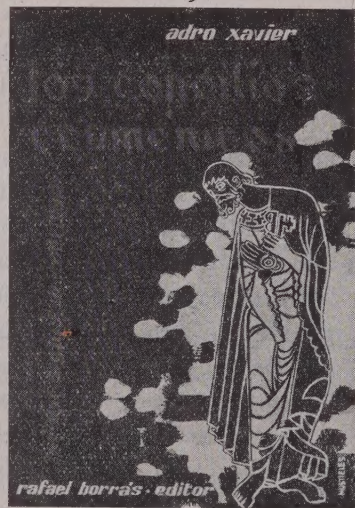
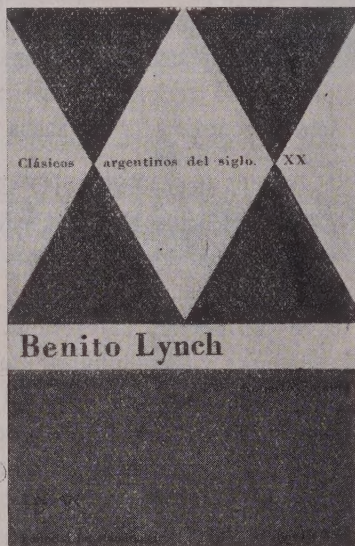
BENITO LYNCH.—Roberto Salama.—La Mandrágora.—Buenos Aires, 1959.

Es un ensayo sobre la génesis y la valoración de la obra novelística y cuentista del literato argentino Benito Lynch.

A pesar del éxito innegable de "El inglés de los guesos", Lynch no fué bien apreciado. Salama se cree en el deber de ofrecer al público de las letras una semblanza histórico-social del novelista argentino y un estudio de su obra literaria.

La novela no debe quedarse en puro realismo, ni en pura psicología: "los pies firmemente asentados en el suelo, la cabeza tocando las nubes"—como ha dicho Roberto Gurski.

Roberto Salama revela, en su compleja totalidad, a Lynch y a su obra y lo ha integrado entre las obras argentinas de rango universal.

LOS CONCILIOS ECUMENICOS.—Adro Xavier.—Rafael Borrás, editor.—Barcelona, 1959.

Adro Xavier, el famoso autor de tantas novelas, es el seudónimo del jesuita reverendo Alejandro Rey Stolle, Premio Nacional de Literatura.

El autor pone, en esta obra, sus conocimientos históricos y eclesiásticos, además de su ciencia teológica.

Desde la Profesión de Fe—de Nicea—hasta la gran incógnita del próximo Concilio, un panorama de gran interés se abre ante el lector.

Causas y efectos, desarrollo y proyección aparecen expuestos en esta obra con la agilidad y amenidad que suele poner en sus libros el P. Xavier.

MIGUEL DE UNAMUNO: GLOSA DE UNA VIDA.—Bernardo Villarazo.—Editorial Aedos.—Barcelona, 1959.

Es una biografía-estudio. Lo que interesa, principalmente, a Villarazo, son las ideas unamunianas, sus pensamientos y sentimientos, la reacción íntima de don Miguel ante los hechos que rodearon su cotidiano vivir.

El autor ha logrado también una síntesis que ilumina todas las inquietudes intelectuales del biografiado.

Es un libro informado, ameno, bien compuesto y bastante sugestivo—como ha señalado José María de Cossío.

EL EMPERADOR CARLOS V.—Royall Tiller.—Editorial Juventud.—Barcelona, 1959.

Desde Carlomagno, nadie, en Europa, tuvo tanto poder como Carlos V. "Desde su juventud—escribe el autor—, todo el mundo sentía su magnetismo y reconocía en él un caudillo superior a lo corriente entre nosotros."

En sus venas se mezclaba la sangre de todos los pueblos europeos y por ello fué maestro en el gobierno de las tierras que integraron su Imperio.

Royall Tiller desentraña los intrincados procedimientos de la diplomacia del César español, basándose en la correspondencia con sus embajadores y ministros.

POESIA ESPAÑOLA (Antología).—Editorial Taurus.—Madrid, 1959.

Desde las "jargias" mozárabes hasta nuestros días, este libro comprende diez siglos de poesía.

Junto a piezas clásicas y antológicas como las de Manrique, Garcilaso, Gutierre de Cetina, aparecen Juan de la Cruz, A. Machado, Bécquer, Juan Ramón, los sonetos de Cervantes, Góngora, Quevedo, Gerardo Diego, Alberti.

Es un poco limitada la selección de la poesía contemporánea. Esto será compensado con "antologías posteriores que recogerán por grupos generacionales o tendencias a los poetas de nuestro siglo"—dice Jorge Campos, recopilador de esta Antología.

LOS NINGUNO.—Enrique Nácher.—Editorial Planeta.—Barcelona, 1959.

Los "ninguno" son los habitantes de un esforzado campamento de hombres, mujeres, niños, cerdos, patos y ropa tendida. Un notable grupo que, sin embargo, no existe; que no paga impuestos, ni figura en los padrones municipales.

Todos buena gente. Pero la guerra empieza en cualquier lugar del orbe en cuanto los hombres empiezan a conocerse. Aquí se trata de una batalla llena de candor en la que se ventilan miserias competencias.

En tanto van ocurriendo las cosas, crece el interés de la narración, en la que el autor utiliza una prosa limpia y llena de pasión.

UN SOLDADO DEL KAZAJSTAN.—Gabit Mussepot.—Ediciones Cid.—Colección Altor.—Madrid, 1959.

Este novelista ruso de la postguerra nos cuenta la historia de un joven cazajo que pasa, lo mismo que su país, de la vida transhumana y la niñez vagabunda a la educación moderna y al cumplimiento de un servicio a su pueblo.

Temas que son casi constantes en la literatura contemporánea rusa aparecen aquí con aire distinto. La experiencia de la última contienda nos muestra al hombre enfrentado con la muerte, la disciplina, el amor a la patria, la lucha de sus problemas personales con las exigencias del momento y de la historia.

Lo que hallamos de nuevo en esta novela es la presencia de la estepa, el olor de la hierba, el rumor del mar Caspio, la fuerza que impone la inmensidad de los horizontes.

EL ASESINO DE CESAR.—Carlos Rojas.—Editorial Planeta.—Barcelona, 1959.

El autor nos presenta un mundo lleno de injusticias. El poder es denunciado en cuanto tiene de utópico. El poder, en realidad, no dura más que el tiempo en que lo ejerce el dictador.

Antonio Muñiz, antes peón y ahora Presidente, y García Prieto, otro buen hombre. Ambos quisieron hacer una patria perfecta y ambos contribuyeron a hundirla.

Con el "Asesino de César", Carlos Rojas Vila ha conseguido el premio de novela "Ciudad de Barcelona".

LA PUESTA DE CAPRICORNIO.—Segundo Serrano Poncela.—Editorial Losada.—Buenos Aires, 1959.

Serrano Poncela es conocido comúnmente como ensayista y estudioso. De esta labor han nacido "El pensamiento de Unamuno" y "Antonio Machado, su vida y su obra". Pero también se ha mostrado capaz de "novelar". Losada incluye, en este volumen, tres relatos intensos: "La puesta de Capricornio", "Lirios rojos" y "Unos pies desnudos".

La arquitectura argumental y la penetración psicológica de las narraciones de Serrano Poncela logran que el lector no se distraiga.

COMPENDIO DE SOCIOLOGIA CATOLICA.—Jacob Fellermeier.—Editorial Herder.—Barcelona, 1959.

El autor, profesor de la Universidad de Freising y que, paralelamente a su labor docente, se ocupa y escribe sobre los problemas sociales de actualidad, en esta obra investiga y estudia las relaciones sociales teniendo como base el concepto católico del mundo y del hombre.

Sin pretender explicar exhaustivamente todo el campo de la realidad social ni resolver definitivamente todos sus problemas, desea presentar los principios fundamentales que permitan enjuiciar correctamente los fenómenos sociales de la actualidad y restaurar la vida social sobre la base de la concepción cristianooccidental del mundo.

TEXTOS DE ESPIRITUALIDAD ORIENTAL.—Editorial Rialp.—Madrid, 1960.

Pocas cosas tan interesantes como ésta ha podido ofrecernos la colección "Patmos", de Rialp.

El cristianismo se ha desarrollado bajo dos corrientes importantes: la latina y la oriental. Esta última encierra insospechadas riquezas ante las cuales hemos pasado distraídos los occidentales.

La "Filocalia"—que éste es su verdadero nombre—es una colección de textos espirituales que ha desempeñado un papel extraordinario en el cristianismo ruso. En éste ha perdurado siempre el sentido escatológico del cristianismo primitivo: por eso, esta vida terrestre tiene, para los rusos, un fuerte carácter de transitoriedad.

"El creyente cristiano ruso—dice Igor Smolitsch, autor de la introducción—no aspira tanto a entender el contenido teológico-dogmático de la fe, sino más bien trata de vivir la intimidad con Dios."

EL CIEGO DE ASIS.—Antonio Ros.—Ediciones Oasis.—México, 1959.

Es una obra científica y técnica, aunque muy revestida de ropaje literario. Trata de la enfermedad ocular del fundador de los Frailes menores. Dice el autor: "Hemos repasado, con celo y escrúpulo, todo lo concerniente, hasta el momento actual, a la conjuntivitis padecida por San Francisco. Y hemos releído simultáneamente a la mayor parte de los autores que en el mundo se han ocupado de él... Nos fué ganando tanto a nuestro espíritu la personalidad apasionante del divino fraile de Umbría que ya no pudimos en manera alguna desligarnos de él. Y a lo ancho de todas las páginas de nuestra obra, ya no hemos podido andar sino cogidos de su mano, gozosos de ir siempre en su dulce compañía."

LA FLECHA Y LA ESPONJA.—Condes de Campo Alange.—Editorial Aríón.—Madrid, 1959.

Son siete cuentos y narraciones realizadas con cierta originalidad.

Algunas de las narraciones comprendidas habrán de recordar al lector los cuentos-ensayos de Huxley, así como el precedente inevitable de Henry James.

La lectura de esta obra nos deja la sensación de habernos asomado a un mundo complejo, donde la relación hombre-mujer se nos presenta integrada por ciertos elementos sexuales y afectivos hasta adquirir el valor de los símbolos.

El título—"La flecha y la esponja"—hace referencia a ciertos caracteres masculinos y femeninos, muy peculiares en nuestro tiempo.

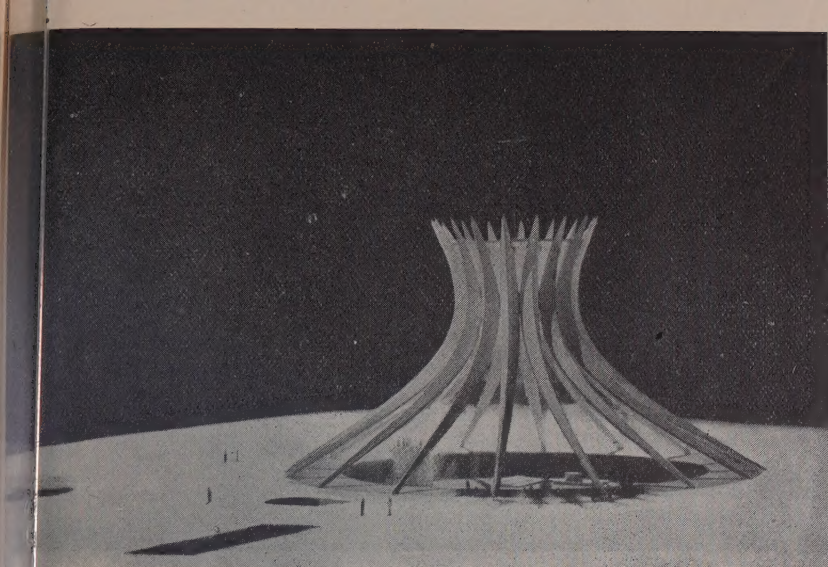
BREVE HISTORIA DEL IMPERIO BIZANTINO.—Armando Alonso Piñero.—La Mandrágora.—Buenos Aires, 1959.

Los estudios bizantinos florecen cada día con más interés.

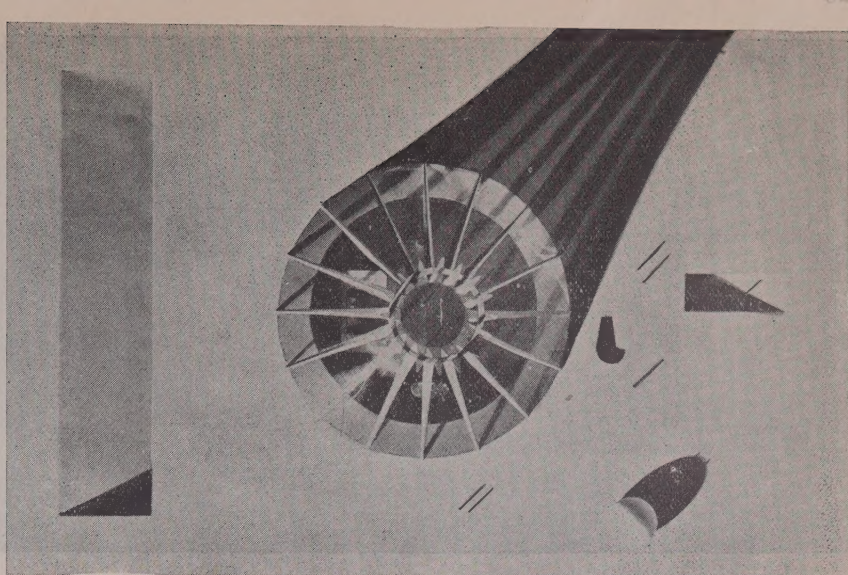
El autor, dedicado con intensidad a esta problemática, nos presenta, en forma escueta y amena, los aspectos esenciales de la historia de Bizancio.

Bizancio es un pueblo de sanguinarias revueltas populares, de luchas sociales, de un arte refinado y exquisito y de ardor religioso.

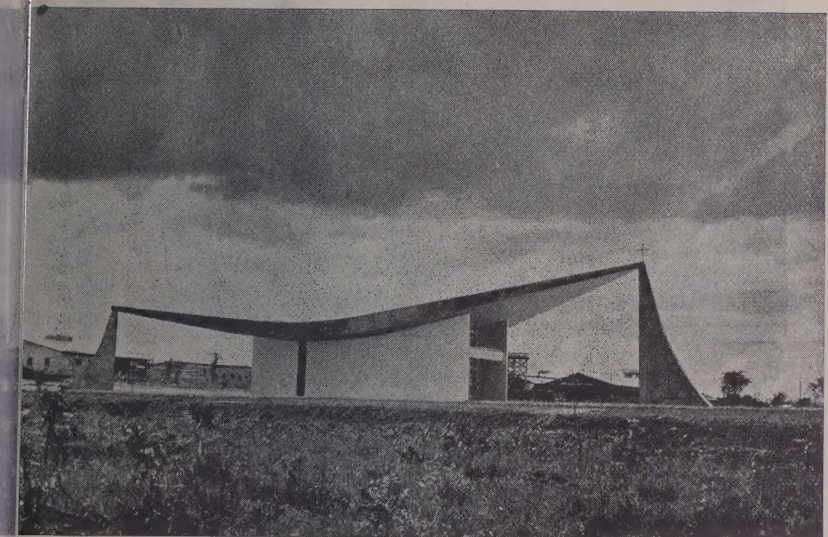
Es conocida de sobra la relación del medievo—del cual dependen, a su vez, las peculiaridades de las naciones actuales—con la Ciudad del Cuerno de Oro.

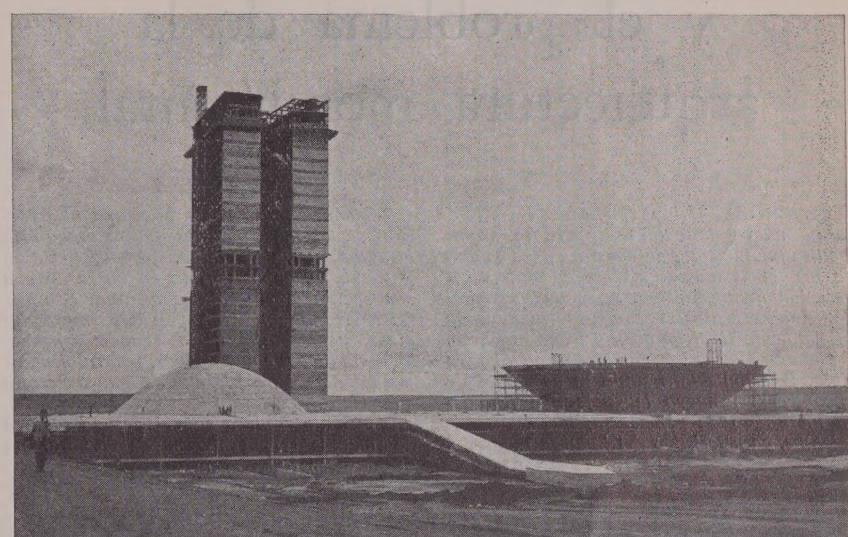
La Catedral es otro de los grandes inventos que, para Brasilia ha logrado Niemeyer. Las fotos reproducen dos vistas de la maqueta. Como en el Palacio de la Alborada, también aquí su elemento de hormigón, repetido, servirá como solución estructural. Entre estos elementos de hormigón, que se estrechan para formar un anillo de contacto, van paneles de vidrio que tienen una reminiscencia de las vidrieras medievales. La Catedral, simbólicamente puede tomarse

como un conjunto de brazos suplicantes dirigidos hacia lo alto. Su pureza formal es absoluta, hasta tal punto que los accesos y otras dependencias menores relacionados con la catedral se han resuelto de modo subterráneo. Es este edificio el que persigue un mayor sentido expresionista y simbólico. En la foto, a vista de pájaro, pueden apreciarse los diversos accesos subterráneos y, asimismo, la forma redondeada y exenta del baptisterio.

La Capilla de Nuestra Señora de Fátima. La imaginación creadora de Niemeyer se nos muestra vez más inagotable. Obsérvese la distancia formal que existe entre esta capilla y la asignada al Palacio de la Alborada. En cualquier caso hay una esencia común que presta unidad a las distintas formas, integrándolas en un todo único.

BRASILIA

(Viene de la pág. 28.)

Como lo dispuesto, Lucio Costa y Oscar Niemeyer, esencialmente. Costa es autor del plan general del desarrollo urbano; Niemeyer, el creador de la forma definitiva de las distintas entidades que en el plan general eran más que puras abstracciones. Por Niemeyer, por la índole de su trabajo, es el que a nuestro juicio ha tenido que aportar una prueba más difícil. En él estaba la posibilidad de acertar o equivocarse, su error o su acierto estarían, en cualquier caso, a la escala casi sobrehumana del empeño. Niemeyer ha debido resolver por sí mismo, en Brasilia, el problema espinoso del nuevo monumentalismo. Tenía que construir toda una ciudad; aquélla, sobre todo, que albergaría a los poderes públicos y representativos de la nación. La Catedral, el Palacio Presidencial, la Cámara de los Diputados, el Senado Federal. Todas estas instituciones habrían de ganar consistencia física en su proyecto, pero no consideradas como hechos aislados, sino integradas en un carácter común que fuera al mismo tiempo la expresión del gobierno de un país y de la masa gobernada, que constituye el pueblo.

PARA NIEMEYER, EL PROBLEMA formal de Brasilia hubo de presentarse de una manera violenta y apabullante. Nunca, ningún arquitecto, pudo enfrentarse a una dificultad análoga y, al propio tiempo, con menos armas o recursos preestablecidos. En la tarea que es, en definitiva, la de dar forma y consistencia reales a su país y a su época, Niemeyer no ha podido contar con más auxilio que su propia capacidad creadora. Sólo Grecia y Roma, que crearon igualmente, de una vez, núcleos urbanos que estaban representados una forma de gobierno y una comunidad que tenía existencia como tal, pueden ser considerados sus precedentes inmediatos. Pero en estas épocas el problema de dar forma a un modo de conciencia no suponía las dificultades que ofrece en la circunstancia actual del mundo.

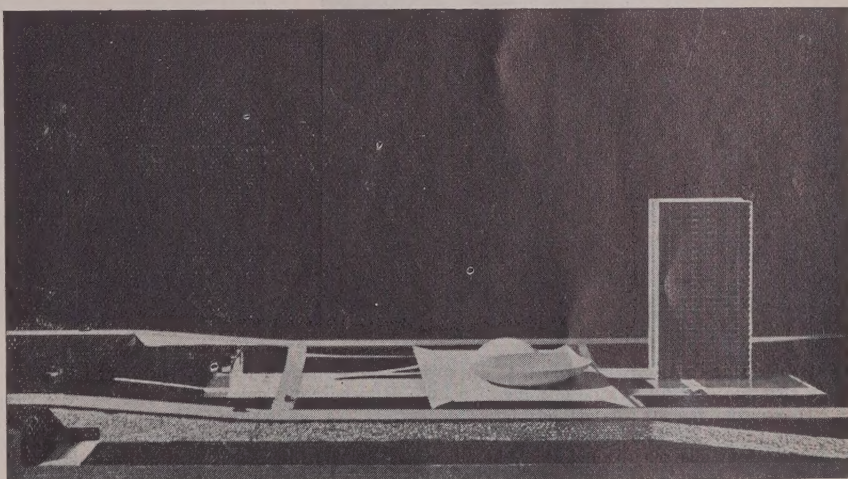
Giedion, prestigioso teórico de la arquitectura, ha dicho: "En nuestra época, el sentir resulta más difícil que el pensar. El hombre se encuentra capacitado para inventarlo casi todo, siempre que se trate de ciencia y mecanización. Mas, apenas nos asomamos a la esfera de la sensibilidad o de la estética, tropezamos con la franca oposición de un público que, desde hace más de un siglo, está habituado a no encontrar nada más que sucedáneos en el dominio del arte."

Niemeyer es—con Le Corbusier—el primer arquitecto de nuestro tiempo que se ha propuesto, en sentido amplio, este problema de dar forma a los sentimientos del hombre actual. Su trabajo en Brasilia supera, a nuestro juicio, al que Le Corbusier realizó en la India. Brasilia supone un paso cierto en el avance hacia los símbolos que definirán nuestra época ante el hombre futuro.

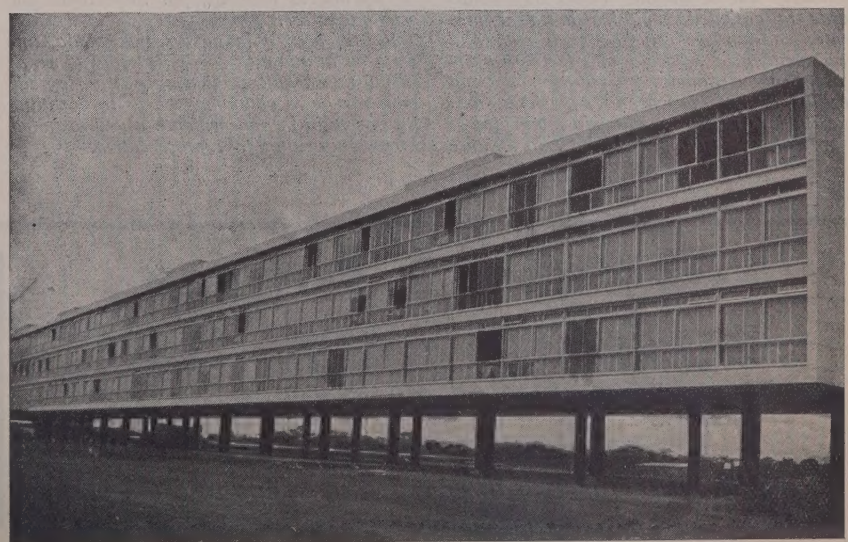
La fotografía nos permite un primer contacto con esta ciudad a punto de nacer.

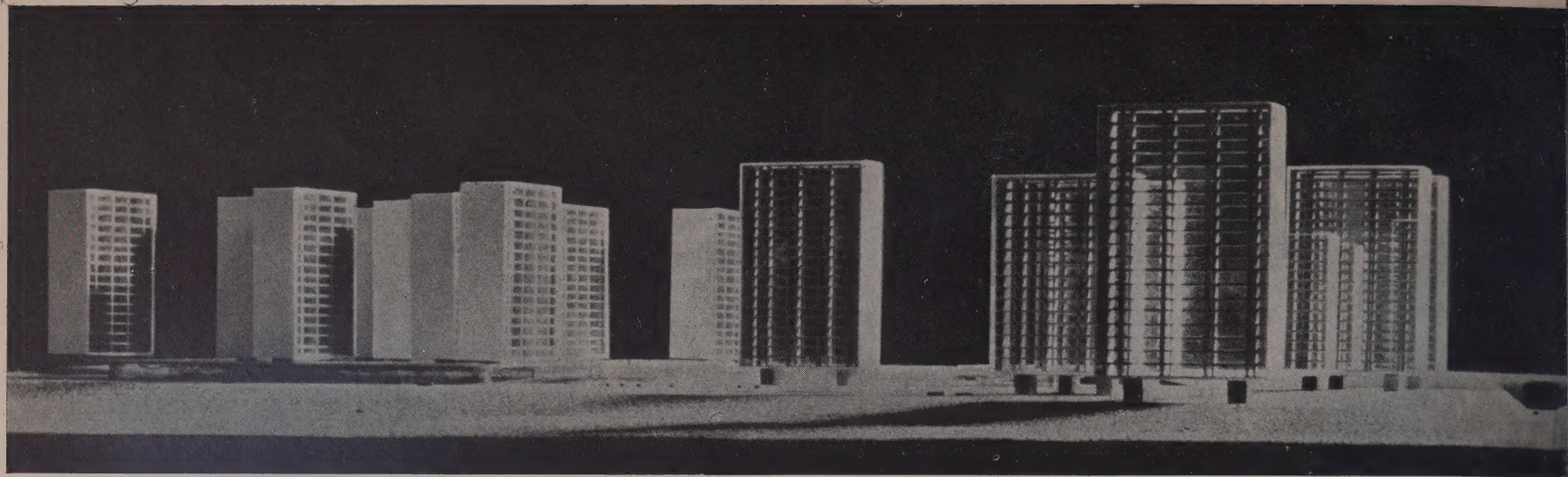
Carlos FLORES

Palace-Hotel, de Brasilia. También aquí esta cadena de hoteles, famosa en el mundo, ha querido estar representada, aunque para ello haya debido renunciar a su envoltura tradicional y vestir unas formas en perfecto acuerdo con el carácter de la capital nueva. Carácter que, como es evidente en la fotografía, permite armonizar una serie diversa de sugerencias dentro de un cierto «sentido» arquitectónico, al que se somete la voluntad de los proyectistas.

Maqueta y estado reciente de las obras de la Cámara de los Diputados y Senado federal. De nuevo Niemeyer ha logrado una síntesis volumétrica absoluta, agrupando las distintas dependencias dentro de unas formas de la máxima pureza. Obsérvese el juego plástico obtenido con los volúmenes esféricos y la enhiesta torre de los cuerpos. Esta tensión formal que se observa en Brasilia es uno de los grandes aciertos de su planeamiento.

BRASILIA

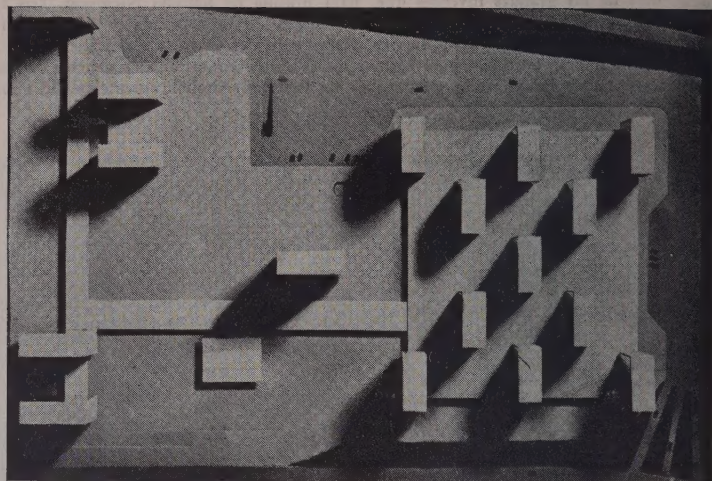
y el problema de la arquitectura monumental

EL PROBLEMA DE HALLAR UNA forma nueva de expresión para la arquitectura monumental de nuestra época es uno de los temas más sugestivos a cuya consideración invita Brasilia, la flamante capital del estado brasileño que será inaugurada oficialmente el 21 de abril del año en curso.

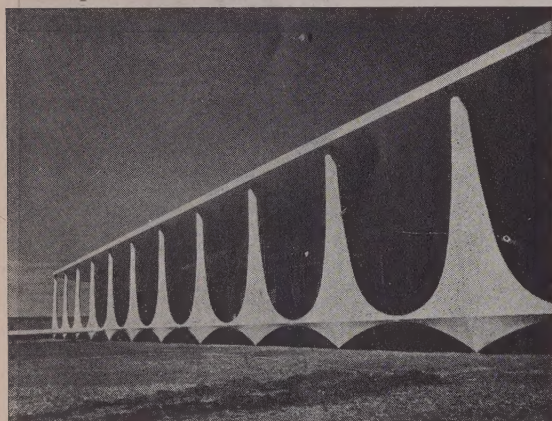
Cuando, hacia los comienzos de nuestro siglo, la arquitectura sintió la necesidad de encontrar un nuevo lenguaje que tradujera un estado de conciencia, ideas y sentimientos, característico del hombre moderno,

vo sistema tendría como base una resurrección de las mismas, a las que se procuraría infundir nueva vitalidad. Nunca, hasta el presente, se había partido en busca de una concepción arquitectónica distinta, considerando como condición previa e imprescindible esta supresión de los elementos formales—no de los constructivos, naturalmente—procedentes del clasicismo antiguo o de otra época histórica.

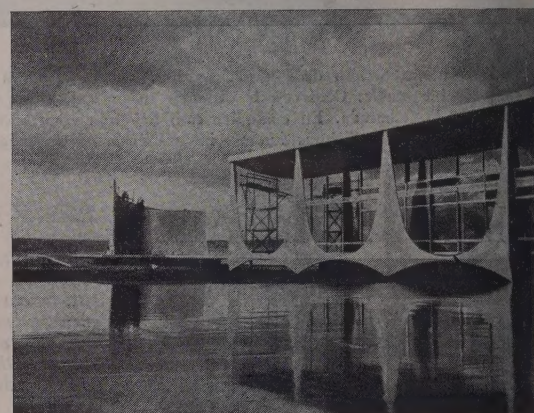
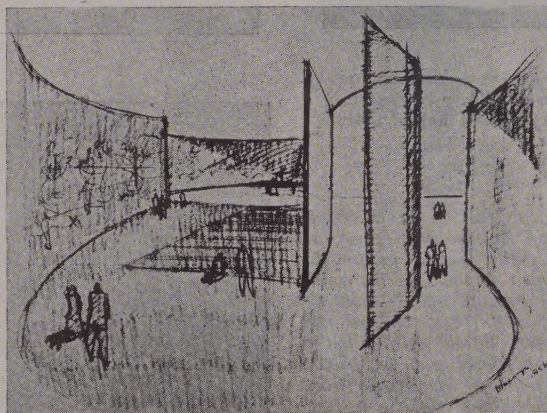
Semejante ruptura con el pasado plantea de inmediato el problema de elaborar un

Vistas aérea y normal del sector bancario de la ciudad. (Maqueta.) Nótese la sobriedad expresiva que ha servido de norma para la resolución de estos edificios, en contraste con el hondo lirismo y juego imaginativo que preside las edificaciones de intención simbólica.

El Palacio de la Alborada será la sede del gobierno de la nación. Para él, Niemeyer ha creado un elemento de estructura de una fuerza plástica sorprendente. Como puede verse en las fotos, este elemento resuelve en una sola forma de gran belleza los soportes, vigas y arcos que hubieran tenido carácter independiente en una estructura de las usuales. Estas grandes piezas de hormigón que son, naturalmente, hormigonadas en obra, ofrecen la particularidad de poder utilizarse en sentido longitudinal, como en el Palacio de la Alborada, o transversalmente, como

partió del convencimiento de que era imprescindible suprimir cualquier reminiscencia de periodos históricos para llegar a un nuevo sistema de validez general.

Cualesquiera de los movimientos arquitectónicos que se habían venido sucediendo desde la antigüedad clásica hasta el presente, podrían ser estudiados en cuanto a su dependencia respecto al repertorio formal griego y romano. En ciertos casos, tal vez las formas clásicas no supusiesen más que un leve recuerdo utilizado como apoyo expresivo; en otros, por el contrario, el nue-

nuevo lenguaje que sustituya al que se abandonó. La madurez que alcanza hoy la "nueva" arquitectura, se manifiesta antes por el logro de esta capacidad expresiva autónoma que por la asimilación y el empleo correcto de las nuevas técnicas, por importante que esto pueda ser.

Existe, pese a la madurez señalada, una zona en la que esta corriente renovadora de la plástica arquitectónica apenas ha logrado penetrar hasta el momento; es la constituida por todo lo concerniente a una arquitectura monumental o representativa.

se ha hecho en el Palacio del Tribunal Supremo (sin acabar en el momento de recibir estas fotos). Tal variedad de empleo le permitió al arquitecto obtener una unidad sin necesidad de repetir apariencias formales. En uno de los extremos del Palacio se halla colocada la capilla, unida a aquél por una plataforma elevada al nivel de la planta del Palacio. Esta capilla es otro acierto definitivo de Niemeyer. Se compone de muros curvos de hormigón, independientes entre sí, que envuelven un espacio del que da idea el dibujo realizado por el propio arquitecto,

Monumento, etimológicamente, es aquello que nos permite recordar. Así, es muy natural que cada pueblo y cada periodo histórico pretendan exteriorizar y perpetuar mediante el vehículo de la arquitectura, aquel conjunto de ideas y sentimientos que constituyen su propia entraña vital.

En los periodos históricos precedentes—todo el monumentalismo arquitectónico—los edificios representativos y los llamados monumentos, sin otro fin que el homenaje y la recordación—se resolvía, como el resto

de la arquitectura, acudiendo—en mayor o menor grado—a los repertorios de formas tradicionales.

La arquitectura contemporánea resuelve su problema de expresión, de lenguaje, todos aquellos edificios—para viviendas, industriales, de distracción, etc.—que no implicaban una expresión monumental. En aquellos casos, por el contrario, en que es preciso construir los símbolos de la época moderna el arquitecto y el artista se ven impotentes para llegar, porque perdieron apoyatura histórica, a resultados satisfactorios.

De aquí que una de las causas en la que radica el interés apasionante del fenómeno Brasilia, sea la comprobación de cómo en este caso se ha atacado el problema del simbolismo monumental, que no hubiera podido soslayarse al construir de nueva planta la capital de una nación.

Para que el proyecto de Brasilia—que en tantas ocasiones intentó acometerse—ha llegado a ser una realidad, han tenido que intervenir ciertos resortes potenciales, igualmente importantes, aunque claramente diferenciados. De una parte, el poder ejecutivo que aplica y ordena el "hágase!"—en este caso el presidente Kubitschek—y de otra el equipo técnico que realiza material-

PRECIOS DE SUSCRIPCION:

España	(un año)	210 pesetas
Iberoamérica	(un año)	7,— dólares
Estados Unidos	(un año)	8,— dólares
Europa	(un año)	6,— dólares

MADRID: Francisco Silvela, 55 Apartado 6076

indice
de artes y letras